

حُسیٰق ابن علی
آپ پروردو — اور
آپ کے رفیقِ طین شہادت کو پہلا سلام

مِیْرَاتِ انبیاء

سید محبتی حسین

دانشگاه اسلامی

مِثْرَاتِ انْبِيَاءِ

24

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ !
آپ پر درود — اور
آپ کے رفیقان شہادت کو ہمارا سلام

مِیْرَاتِ اَبِیَّاءِ

تالیف :

سید محبتی حسین

اہتمام : انصار حسین واسطی

ناشر

دانشگاہ اسلامی

۱۱۲- حسن لاج . مقبول آباد . کراچی نمبر

نام کتاب: میراث انبیاء علیہم السلام
 مولف: سید مجتبیٰ حسین شمس آبادی
 نظر ثانی: سید حسین مرتضیٰ
 بار: اول، ذوالفقار مطابق ۳۵ رکتبر، ۱۴۰۳
 پیشکش: ڈائریکٹر ریسرچ سیل دانش گاہ اسلامی
 اہتمام: انصار حسین واسطی
 مطبع: المشہد پرنٹنگ ایجنسی
 بتعاون:
 سندھ آفٹ پرنٹرز
 ڈیجیٹل اشاعت: ۲۸ اگست ۲۰۱۳ء
 کتابخانہ مرتضوی، کراچی، پاکستان
<http://ml.com.pk>
 قیمت: ۳۰/- روپے

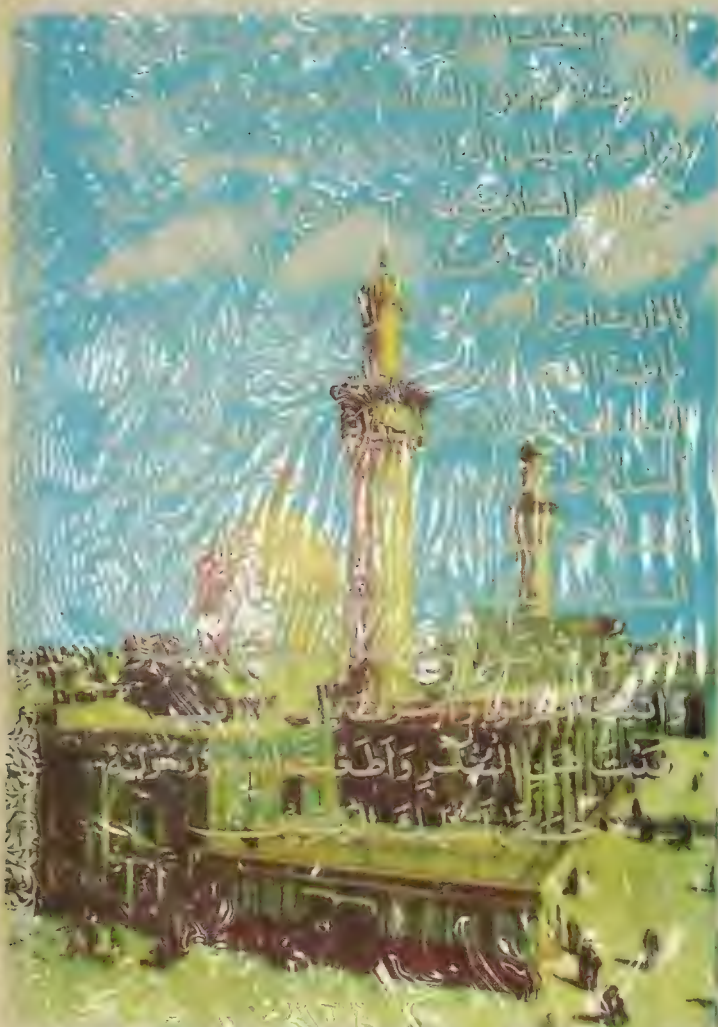

ملنے کا پتہ
 المشہد
 پرنٹنگ ایجنسی

تنویر منزل ۸۱/۳ - لیاقت آباد کراچی

۱۱۳- حسن لاج - مقبول آباد - کراچی

وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَا يُدْرِكُ الْبَصَرُ شَيْئًا وَلَا يَحِيطُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

روضہ اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام

ترتیب

۴۰	حضرت عبداللہؑ	۴۹ تا ۴۹	ابتداءً
۴۲	حضرت ابوطالبؑ	۱۳	عرضِ ناشر
۴۳	حضورِ ختمی مرتبتؐ	۲۳	تقریظ
۴۸	حضرت علی بن ابوطالبؑ	۲۷	مقدمہ
	اسلام کے متعلق حضرت علیؑ	۳۷	حرفِ اول
۸۲	کا خطبہ	۵۱	آغازِ سخن
۸۶	صفاتِ امام	۵۸ تا ۱۲۸	پہلا حصہ
۸۷	ذکرِ بیعت		بزرگوں کی روایات
۸۹	خونِ عثمانؓ	۶۵	قصی بن کلاب
۹۱	عہدِ علوی پر ایک نظر	۶۵	عبد مناف بن قصی
۹۵	صفاتِ علوی	۶۶	ہاشم بن عبد مناف
۱۰۵	والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ	۶۹	عبد المطلب بن ہاشمؑ

۱۴۳	دوسرا حصہ	۱۵۹ تا ۱۵۹	اہل کوفہ کی غداری اور مسلم کی رد پوشی
	ولادت سے امامت تک		مسلمؑ اور ابن زیاد کا آخری مکالمہ
۱۴۴	امام حسین علیہ السلام کی تربیت	۱۳۳	اور شہادت
	حدیث و سیرت کے آئینہ میں	۱۳۹	حضرت امام حسینؑ کی کوفہ کی تیاریاں
۱۴۹	سیاسی ماحول	۱۳۲	اور خوار ہوں کے مشورے
	بنی قریظہ	۱۳۷	مکہ سے کاروانِ اہلبیتؑ کی روانگی
۱۸۳	صلح نامہ حدیبیہ اور بیعت فضول	۱۳۸	اور ہوا خواہوں کی آخری کوشش
	سورۃ برأت	۱۵۲	ابن زیاد کے انتظامات اور حضرت
۱۸۵	نصارائے نجران	۱۵۳	امام حسینؑ کے قاصد متعین کا قتل
	حج آحمر اور وداعی خطبہ	۱۵۵	امام حسینؑ اور عبداللہ بن مطیع
۱۸۶	تیسرا حصہ	۱۶۱ تا ۱۶۱	کی ملاقات
	کمر بلا!		ایک جانباز کا ایثار
۱۸۷	یزید کی تخت نشینی اور امام حسینؑ		مسلمؑ بن عقیلؑ کی خبر ملنا
۱۸۷	سے بیعت کا مطالبہ	۱۶۵	امام حسینؑ کے پاس عبداللہ بن
	تحقیقی حال کے لئے حضرت مسلمؑ		لیقہ کے قتل کی خبر اور مسلمؑ کے
۱۸۸	بن عقیلؑ کی روانگی اور راہ کے شدید	۱۶۷	پیغامات پہنچنا
	یزید کو حضرت مسلمؑ کے پہنچنے کی اطلاع		امام حسینؑ کی پہلی تقریر اور
۱۸۸	اور امام علیہ السلام کے بصری قاصد		ہجوم کا منتشر ہونا
	کا قتل	۱۶۸	محرم ۶۱ھ کے خونِ سال کا آغاز
۱۸۹	کوفہ میں ابن زیاد کا ورود اور		اور حرؑ کی آمد
۱۹۰	پہلی تقریر	۱۶۹	امام حسینؑ اور حرؑ میں گفتگو
۵۱	کوفہ میں مسلمؑ کا خفیہ سلسلہ بیعت	۱۶۹	خطبہ
۹۳	بنی مذہبی کا قتل	۱۷۰	قیس بن مہر کے قتل کی خبر ملنا

۲۲۵	دوسرا حملہ اور تیروں کی بارش۔	۱۹۴	طرح بن عدی کا اپنے وطن چلنے کی دعوت دینا۔
۲۲۶	اہل بیت کے خیموں کا جلا یا جانا۔	۱۹۵	قصر بنی مقاتل کی منزل اور خواب
۲۲۷	جانبازوں کی شہادت	۱۹۶	حضر کے نام ابن زیاد کا پیغام آنا
۲۲۸	جاں نثاروں کی آخری جہاد کی فداکاری۔	۱۹۷	اور نینوی میں اہلبیت کا قیام
۲۲۹	شہزادہ علی اکبر کی شہادت	۱۹۸	عمر ابن سعد کے سامنے رے کی حکومت
۲۳۰	خاندان بنو ہاشم کے نونہالوں کی شہادت	۱۹۹	کا پیش کیا جانا (نفسِ نبویہ کی کشتی)
۲۳۱	آفتابِ امامت کی شہادت	۲۰۰	عمر ابن سعد کی آمد
۲۳۲	ستم بالائے ستم	۲۰۱	پانی کی بندش اور اس کے لئے کشتی
۲۳۳	شہدائے کربلا کی تعداد اور ابن زیاد کا تہدید فرماں	۲۰۲	ابن سعد کا آخری فیصلہ
۲۳۴	تجہیز و تکفین	۲۰۳	ایک شب کی مہلت
۲۳۵	دوسرے شہداء کے نام	۲۰۴	خطبہ
۲۳۶	(تذکرہ شہدائے کربلا)	۲۰۵	جاں نثاروں کی تقریریں
۲۳۷	تجہیز و تکفین سر لائے کربلا	۲۰۶	قیامتِ صغریٰ
۲۳۸	حسین شخصیت کی بے نظیر رفعت	۲۰۷	تعداد فوج
۲۳۹	چوتھا حصہ	۲۰۸	بارگاہِ ایزدی میں دعا
۲۴۰	مکر دار کی روشنی	۲۰۹	اتمامِ حجت
۲۴۱	درسِ کردار	۲۱۰	زہیر بن قین کی تقریر
۲۴۲	درسِ افکار	۲۱۱	حضرتِ حُر کے آمد
۲۴۳	کتابیات	۲۱۲	حضرتِ حُر کی تقریر
۲۴۴		۲۱۳	جنگ کا آغاز
۲۴۵		۲۱۴	نام جنگ اور مسلم بن عوف کی شہادت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابن داسيه

عرض ناشر

اللہ کی حمد و ثنا اور رسولؐ اہ بیت

رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام پر درود و سلام کیساتھ ”میراث

انبیاء علیہم السلام“ کے نام سے ”واقعہ کربلا“

جیسے ناقابل فراموش تاریخی باب پر یہ کتاب

”دانش گاہ اسلامی“ کے سلسلہ اشاعت کی پہلی کڑی

کے طور پر آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہے، اس سے پہلے ہم مختلف اوقات میں محضر مقالات شائع کرتے اور مختلف عنوانات پر چھوٹے بڑے سیمینار کرواتے رہے اب الحمد للہ جاری اشاعتوں کا یہ سلسلہ اس کتاب کے ساتھ زیادہ منظم طور پر آگے بڑھ رہا ہے اور اس طرح خداوندِ عالم کے فضل و کرم سے سیمینارز کا سلسلہ بھی شام و شمس کے عنوان سے زیادہ باقاعدگی اختیار کر رہا ہے۔

آپ حضرت کی خدمت میں یہ کتاب پیش کرتے ہوئے ہم خداوندِ عالم کے حضور کس لیے اور بھی عاجزانہ طور پر شکر گزار ہیں کہ یہ کتاب الحمد للہ کئی لحاظ سے ہماری منزل کی جانب ہماری تیز رفتاری میں قدمی کی نشانی ہے، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس طرح ہم اپنے اس مقصد کی جانب آگے بڑھے ہیں کہ معاشرہ کے مختلف طبقات کے افراد میں دین اور علوم دین کی بکھتر رعیت اور ان میں علم دین کے حصول اور دینی موضوعات پر تصنیف و تالیف کا ذوق و شوق پیدا ہو۔

چنانچہ، یہ کتاب دانشمند محترم جناب سید مجتبیٰ حسین صاحب نقوی شمس آبادی بی، اے (علیگ) کی کوششوں کا ثمر ہے، جو ایک مصروف شخص ہیں اپنے گونا گوں کاروباری مشاغل کے ساتھ ان کے شوقِ مطالعہ اور ذوقِ تالیف کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس ایک گراں قدر ذاتی کتابخانہ موجود ہے اور مختلف اوقات میں ان کے مصائبِ پاکستان کے مشہور روزناموں اور رسالوں میں چھپتے رہتے ہیں، موصوف معززین شمس آباد کے ایک علم دوست گھرانے کے ایک ذی علم اور علم دوست بزرگ جناب سید فیاض حسین صاحب مرحوم کے فرزند ہیں، جناب فیاض حسین مرحوم بھی شوقِ مطالعہ رکھتے تھے، انہوں نے اپنے زمانہ حیات میں چند مسودے بھی تحریر کئے تھے جن میں سے کچھ ضائع ہو چکے ہیں اور باقی قلمی صورت میں موجود ہیں شمس آباد برصغیر کا ایک سات سو سال پرانا قصبہ ہے جسے ساداتِ کرام

نے راجپوتوں سے فتح کیا تھا اور جہاں سادات نے دین اور علوم دین کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ۱۸۵۵ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں پر شدید وار کر کے سخت مصائب و مشکلات کا سامن کیا۔

یہ کتاب دانش گاہ اسلامی کے ریسرچ سیل کے زیرِ مہتمم تیار کی گئی ہے جس کی تنظیم اور کارکردگی کے سلسلہ میں ادارہ رئیس دانش گاہ اسلامی سرکارِ محترمہ سید ابن حسن صاحب نجفی مدظلہ العالی کی خصوصی نگرانی کیلئے ان کا مہمن اور سیل کے ڈائریکٹر حسین مرتضیٰ اور ڈپٹی ڈائریکٹر جناب مولانا سید علی حسین صاحب جعفری کی کاوشوں کو بنظرِ استحسان دیکھا ہے، اس کتاب پر نظر ثانی کا کام حسین بن علی صاحب نے انجام دیا ہے اور اس کام میں علامہ مرتضیٰ جناب سید مرتضیٰ حسین صاحب مدظلہ العالی اور سرکارِ علامہ سید ابن حسن صاحب نجفی مدظلہ العالی کی نگرانی اور مشورہ شامل حال رہے ہیں اور آپ حضرت اجانتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیتیں بنی لاقوامی شہرت کی حامل ہیں۔

یہ کتاب تزئین و طباعت کے لحاظ سے جس حسن و خوبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہی ہے، اس کا سکھرا دانش گاہ اسلامی کے ایک رکن جناب انصار حسین صاحب واسطی کے سرپرستہ، جو ایک فعال قومی کارکن ہیں اور جنہوں نے خصوصیت سے اس کتاب کی تزئین و طباعت کے سلسلہ میں کافی محنت اور وقتِ نظر سے کام لیا ہے۔

آخر میں دانش گاہ اسلامی اپنے تمام ارکان اور ان تمام حضرات کے لئے دعائے خیر کو اپنا فرض سمجھتی ہے جنہوں نے دانش گاہ اسلامی کی ترقی اور اس کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں کسی بھی نوعیت کا تعاون فرمایا ہے۔

ہماری دعا ہے کہ خداوندِ عالم دانش گاہ اسلامی کے ہمدردوں، ارکان اور تمام مومنین و مومنات کے نوافیات میں مناد فرمائے اور ہم سب کو اپنے اوامر

پر عمل اور نواہی سے رکنے کی توفیق عطا فرما کر زیورِ علم و عمل اور عرفانِ الہی سے آراستہ کرے اور امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور میں تجلیل فرمائے
آمین بحمد و آلہ الطاہرین۔

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مطالعہ کتاب کی دعوت دینے سے پہلے ہم آپ کو دلہش گاہِ اسلامی اور اس کے اغراض و مقاصد بھی متعارف کراتے چلیں،

چنانچہ: اس وقت ہمارے سامنے جو گونا گوں مسائل موجود ہیں، ان میں اہم ترین مسئلہ خیرِ دنیا و خیرِ آخرت ہے اور اس مسئلہ کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے ان تمام تر وسائل کو مجتمع کر کے انما اهل بیت علیہم السلام کے تعلیمات کی روشنی میں منظم اور مضبوط طور پر درست طریقے سے استعمال میں لائیں، جو مختلف وجوہات کی بناء پر اس طرح منتشر ہیں کہ علماء اپنے گوشہٴ عافیت میں محصور، فضلا اپنے میدان میں مضطرب، باجمعتہ افراد اپنی صلاحیتوں کو بغیر درست رہنمائی کے غلط راستوں پر لگاتے ہوئے کسی کی بات نہ سننے کی قسم کھاتے ہوئے مصروفِ عمل، اور متمول حضرات اپنے انکار و میلانات کو شتر بے بہار بناتے ہوئے اپنے طبقے ہی کی حدود میں مگن ہیں۔ یعنی یہ کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی بات نہیں سن رہا ہے۔

علمائے اہل سنت نہیں سن پاتے کہ ان کو سننے والے ان تک پہنچتے نہیں حالانکہ ان دروازہ ہر ایک کے لئے ہر وقت کھلا ہوا ہے، فضلا، باصلاحیت افراد اور معقول حضرات اہل سنت ایک دوسرے سے الگ ہیں کہ یہ اس طبقے سے دور ہیں جو ان کو آپس میں مربوط اور متحد کرنے کی بہترین صلاحیتوں کا حامل اور بہترین آداب کا عالم ہے۔

اور یہ سب اس لئے ہے کہ امت کے مختلف طبقات میں محض غلط فہمیوں کی بناء پر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا رجحان پیدا ہو گیا، اور صحیح رہنمائی سے دوری کی بناء پر ملت فرقة وارانہ فسادات اور طبقاتی کشمکشوں کا شکار ہو گئی ہے اور اس بناء پر افراد و قوم علم

مِیْرَاتِ انبیاء

دین سے بے بہرہ اور اپنے آباؤ اجداد و انبیاء و ائمہ کرم علیہم السلام کے علمی ورثہ سے نا آشنا ہو چکی ہے۔

ان اسباب و علل اور ان عواقب نتائج کے پیش نظر ان علتوں سے نجات حاصل کرنے اور ان نتیجوں کو درست نتائج میں تبدیل کرنے کے لئے شدت سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسے ادارہ کا قیام عمل میں لایا جائے جو قوم کی علمی، فنی اور اقتصادی صلاحیتوں کا سنگم ہو، جس کے وجود سے علمائے حق، قوم کے معقول حضرات، باصلاحیت افراد، نوجوانوں اور فضلاء وغیرہ ایک دوسرے سے ربط و تعلق پیدا کر سکیں اور ان حضرات کی ایک دوسرے سے لاطعلق اور انتشار و اضطراب کے باعث قوم کے مسلسل جاری و ساری نقصان کی روک تھام ہو سکے۔ تاکہ یہ تمام وسائل ایک مرکز پر جمع ہوں اور رسول و اہلبیت رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعلیمات کی بھی سچختہ ہو کر نکلیں اور علمائے حق کی درست رہنمائی میں، درست ترین سمتوں میں منظم طور پر آگے بڑھیں، جس کے نتیجے میں قوم کو سکون و اطمینان حاصل ہو، نیرلت اسلامیہ کی عظمت و وحدت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔

چونکہ یہ تمام وسائل دین و دانش ہی کے نام پر مجتمع ہو سکتے ہیں، اس لئے چند افراد قوم نے امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ کو اپنا سرپرست تصور کرتے ہوئے شبِ عیدِ مباہلہ ۱۳۹۳ھ کے مبارک موقع پر اجتماعی طور پر اپنے آپکے ہمہ تن دانش گاہِ اسلامی کے نام سے موسوم کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے اس ادارے کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ تاکہ:-

ان تمام وسائل کو مجتمع کر کے علماء اعلام کی ہدایت کے مطابق

مسلم معاشرہ کو اہل بیت علیہم السلام کے تعلیمات کی روشنی میں راہِ اعتدال پر گامزن کیا جاسکے اور چونکہ اس بات کے لئے ضروری ہے کہ افراد ملت اپنے

دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی معاملات کو بھی درست کریں، اور دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ دینی امور کے لئے بھی اپنے اوقات و وسائل استعمال کریں اور منہ اور قلم کے لئے باصلاحیت اور اہل افراد کی تربیت کیجئے اور یہ دونوں کام تربیت یافتہ اور باصلاحیت افراد ہی کے سپرد کئے جائیں، تاکہ قوم میں پسندیدہ کردار کے حامل افراد پیدا ہوں اور آگے بڑھ کے قوم کی دشمنائی کا اہم ترین فریضہ بطریق احسن انجام دیں نیز ملت مسلمہ کے لئے ”خیر دنیا و خیر آخرت“ کی مستلوع عزیز ہمدست ہو سکے، اس لئے اس نصب العین کے حصول کے سلسلے میں جو طریق کار معین کیا گیا اس میں تعلیم و تعلم اور علماء و طلبہ ہی کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔

یہاں پر شاید یہ بات بے جا نہ سمجھی جائیگی کہ اسلام چونکہ صلح کل کے نظریہ کا حامل ہے، اس لئے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور انشاء اللہ رکھا جاتا رہیگا کہ ”دانش گاہ اسلامی“ کے نصب العین اور نصب العین کے حصول کے طریق کار کے لازمی نتیجے کے طور پر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور رنجشیں دور ہوں بلکہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ بھی داد داری، مفاہمت اور امن و اشتی کے تعلقات استوار ہو سکیں، اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں ایک دوسرے کے متعلق اور غیر مسلم اقوام میں امت مسلمہ کے متعلق جو بے بنیاد غلط فہمیاں موجود ہیں ان کا ازالہ بھی ہو سکے۔

نَصْبُ الْعَيْنِ ۱۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورۃ بقرہ آیت ۲۱)

علمائے حق کی رہنمائی میں ملت اسلامیہ کے تمام وسائل مجتمع کر کے رخصت الہی کے حصول کی خاطر دینی تعلیمات اور رہنمائی اور ائمہ علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں ایسے مرتب و منظم انداز میں درست طریقہ پر استعمال کریں کہ خیر دنیا و

خیرِ آخرت کا سامان فراہم ہو سکے۔

طریقِ کار :-

- ۱۔ افرادِ قوم میں علوم و دینیہ کے حصول کی دلچسپی پیدا کرنا اور اس کے مواقع فراہم کرنا۔
 - ۲۔ جدید ترین سہولتوں اور مطلوبہ ساز و سامان سے آراستہ ایک ایسا تحقیقی مرکز مہیا کرنا جس میں طلبہ اور اربابِ تحقیق کے لئے مناسب رہنمائی اور تعاون کا انتظام ہو۔
 - ۳۔ بالاستعداد اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جدید اندازِ خطابت اور ذاکری کی تربیت دینا۔ تاکہ وہ عصرِ جدید کے ذہنی تقاضوں کو پورا کر سکیں اور بیسویں صدی میں پروان چڑھنے والے معاشرے کے لئے جذب و کشش کا سامان مہیا کر سکیں۔
 - ۴۔ رسول اور اہل بیت رسول علیہم السلام کے مقدس مشن، کے فروغ، نظریات کی تبلیغ اور مثبت علوم و آداب کی نشر و اشاعت کا اہتمام۔
 - ۵۔ ایک ایسے ماحول کی تخلیق و تشکیل جو ہماری جدید نسل اور نئے معاشرے کو مذہب کی جانب زیادہ راغب کر سکے۔
- نیز ہمارے نوجوانوں میں ایسی روح پیدا کر دے جس کے باعث ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہو سکے۔

ہم کتاب اور آپ کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتے اس کے لئے اس گفتگو کو اس درخواست کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے فرائض کی ادائیگی اور اعمالِ صالحہ کی بجا آوری، احکامِ الہی کی اطاعت اور خداوندِ عالم کے منع فرمائے ہوئے کاموں سے پرہیز نیز اپنے اعزہ و احباب اور ساتھیوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دلانے اور بُرے کاموں سے روکنے کی سعی پیہم کو اپنا شعار بنالیں اور اس سلسلہ میں کسی خوف و خطر اور کسی تنقید و رکاوٹ کو خاطر میں نہ لائیں، کیونکہ نجات کا یہی ایک راستہ ہے اور کوئی شخص صرف یہ کہنے پر نہیں بچتا جائے گا کہ وہ ایمان لے آیا ہے، نجات صرف اُسی وقت ممکن ہے جب ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ بھی انجام دیئے گئے ہوں اور اس سلسلہ میں قرآنِ حکیم میں سورۃ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ:

»..... کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم انہیں صُفدِ یہ کہنے پر چھوڑ دیں گے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزما یا نہیں جائے گا۔ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزما یا تھا تا کہ ہم یہ جان لیں کہ ان میں سے سچا کون ہے؟ اور یہ بھی جان لیں کہ ان میں سے جھوٹا کون ہے؟ اور کیا بُرا کام کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے؟ تو یہ کتنا بُرا فیصلہ ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے۔«

اس لئے ہمیں اپنے عہدائد و نظریات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور صرف سوچنے اور کہنے کے بجائے عمل کی دنیا میں قدم رکھ کر اپنے ایمان کی صداقت

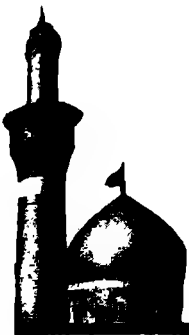
فرہم کرتا ہے۔

”کردار کی روشنی“ کے عنوان سے اس کتاب کا آخری باب اسی مقصد کے تحت کتاب میں شامل کیا گیا ہے یہم سبکے امام حسین علیہ السلام کا ابدی پیغام ہے۔ نیز ہم سب قارئین اور کرم فداؤں کے لئے دانش گاہ اسلامی کا پیغام بھی یہی ہے۔

اگر آپ دینی اقتدار کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنی، اپنے اہل خانہ، اعزہ، احباب، اہل محلہ اور معاشرہ کی صلاح کے لئے ٹھوس اقدام کیجئے اور ہمیشہ بات کہنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے یا نہیں؟

خوف خدا کو اپنا دیترہ بنائیے، اعمال صالحہ کو اپنا شعار اور قدم قدم پر خداوند عالم سے رہنمائی، خلوص نیت اور نیک توقیقات طلب فرماتے رہیے انشاء اللہ المستعان آپ اسے ہر موڑ پر اپنا مددگار اور ہر نیکی میں اپنا معاون پائیں گے۔

وَالْخُرْدُ غَوَا نَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ الطَّہْرِیْنَ
وَنَجْعِلْ فَرَجَهُمْ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُمْ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَنْصَارِهِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ

الداعی الی الخیر
مجلس تنظیم
دانش گاہ اسلامی
کراچی پاکستان

تمقریظ

از: محقق و جمید علامہ حاج سید مرتضیٰ حسین صاحب
صدر الافاضل مدظلہ العالی

”میراثِ انبیاء علیہم السلام“ نامی

کتاب آپکے سامنے ہے۔ اس کے مولف جناب سید محبتی حسین صاحب
بی۔ اے (علیگ) کتاب دوست، صاحب دانش و بینش مصنف ہیں۔

کاروباری مصروفیتوں کے باوجود وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں اور اپنے
افکار قلمبند بھی کرتے ہیں۔ یہ کام، چراغ سے چراغ روشن کرنے

کا عمل ہے، اس سے فضا میں روشنی اور ذہن میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس ہنگامہ من و تو میں کتاب خریدنے، پڑھنے، سوچنے اور لکھنے کا وقت کسے ملتا ہے؟ پھر لطف یہ ہے کہ اس طویل عمل کا صلہ یہ ہے کہ کچھ جیب خالی ہوتی ہے، کچھ قیمتی وقت صرف ہوتا ہے اور اس کی قیمت نہیں ملتی۔ لیکن کمانے اور لوٹنے، سرمایہ اور اشتراک کی باہمی کشمکش میں محبتی صاحب جیسے دھن کے پکے دوست بھی ہیں جو مشینوں کے شور، اور نوٹوں کے ڈھیر سے بھاگ کر جب گھر میں آن کر سکونِ قلب و دماغ اور آسودگیِ ذہن و نظر چاہتے ہیں تو بچوں کی صورتوں سے دل کو ٹھنڈک اور رفیقِ حیات کی باتوں سے زندگی کو راحت پہنچاتے ہیں اور اس محبت و سکون کی چار دیواری میں ریاضت کا بھروسہ عافیت کا گوشہ، طالب علم کی مطالعہ گاہ اور صاحبِ ذوق کا کتابخانہ بھی ہے۔ اس گوشہ امن و راحت میں علم کے دفتر اور معارف کے سر بہر چشمے موجود ہیں۔ محبتی حسین صاحب ہر گوشہ سے لطفِ ہر خوشی سے لذت، ہر نظر سے اثر اور ہر اثر سے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ نتائج تراوشِ قلم بن کر اخبارات و رسائل کے ذریعہ اربابِ نظر تک پہنچتے رہتے ہیں قارئین کی نظر میں محبتی صاحب خوش قلم و خوش فکر مصنف ہیں۔

”میراثِ انبیاء علیہم السلام“ محبتی صاحب کی ایک قابلِ توجہ کوشش ہے اور حرم کے موقع پر ”دانشگاہ اسلامی“ کی جانب سے یہ دلکش پیشکش انشاء اللہ سعی مشکور ثابت ہوگی۔ ”میراثِ انبیاء علیہم السلام“ امام حسین علیہ السلام اور کربلا پر فکری نظر اور نتائجِ نظر کا نام ہے۔ اس ضمن میں تاریخ، نفسیات، سیاست، مذہب اور استخراج کے جدید اسالیب کو بروئے کار لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنف کس حد تک کامیاب ہیں؟ اور آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ مطالعہ کے بعد آپ کو کیا اختلاف پیدا ہوا؟ ایسے مسائل ہیں جن سے ہر مصنف کو دلچسپی ہوتی ہے۔ کیا اچھا ہو، اگر کوئی قاری مطالعہ

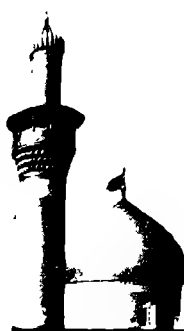

کے بعد مصنف کو اپنے تاثرات سے نوازے۔ میں ذاتی طور پر مجتبیٰ حسین صاحب کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے کتاب کی اشاعت کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوندِ عالم موصوف کے توفیقاتِ خیر میں دوام عطا فرمائے۔

فقط

سید مرتضیٰ حسین
صدر الافاضل
لاہور

اتوار
۲۵ ذی الحجہ ۱۳۹۶ھ
۱۷ دسمبر ۱۹۷۶ھ

مقدمہ

سرکارِ علامہ سید ابن حسن صاحبِ نجفی مدظلہ العالی
رئیس دانشگاہ اسلامی کراچی

اسلام کے نظامِ فکر و عمل کو
اگر ایک دائرہ کی شکل میں فرض کر لیا جائے تو اس کا آدھا قطر ہوگا
”مِنْ اِلَہ“ اور دوسرے آدھے کو کہیں گے ”اِلٰی اللہ“.....

یعنی از خدا و بسوی خدا یا خدا کی طرف سے اور خدا کی جانب !

سورۃ بقرۃ (آیہ ۱۷۱) کی آیہ وافی ہدایہ

” اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہٖ رَاجِعُونَ“

کا یہی مطلب ہے ۔

قرآنی نظریہ کے مطابق کائنات کی ہر شئی آفریدگار مطلق کے حضور فرض بندگی بجالانے میں منہمک رہتی ہے، زمین و آسمان کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو بارگاہِ احدیت میں سجدہ ریز نہ ہو :

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ هَ يَخَافُوْنَ رَبَّ هُمْ
مِّنْ قُوَّتِهٖمْ وَيَخْلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ؕ

(الحمل ۱۶ آیت ۴۹ و ۵۰)

ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح و تہلیل میں مہروف ہے :

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلَائِكَةُ

الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ جموعہ ۱ آیت ۱)

کوئی مانے یا نہ مانے دشتِ امکان کی ہر شئی طوعاً و کرہاً

اپنے خالق کی بارگاہِ عظمت و جلال کے آگے سر خمیدہ ہے :

وَلَاۤ اَسْأَلُكَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ

كَرْهًا وَاِلٰيْهِ يُرْجَعُوْنَ (سورہ آل عمران ۸۳ آیت ۸۳)

اور جب ہر شئی اطاعت گزار ہے تو پھر انسان تو اس صحنِ عالم میں

سب سے زیادہ برجستہ اور ذمہ دار حیثیت رکھتا ہے۔ کیا فرزندِ آدم کے لیے قانون

تکوین کی گرفت سے باہر رہنا ممکن ہے۔ ہرگز نہیں — چنانچہ ہر بندہ

قانونِ طبعی کے مطابق آفریدگار مطلق کی فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہے۔

لیکن، انسان کی شایانِ شان منزلت یہ ہے کہ وہ

آئینِ فطرت کے جبرِ ہی سے اطاعت گزار نہ ہے۔ بلکہ عقل

و شعور کی نعمت کو کام میں لاکر اور شکرِ منعم کے قائل پر ایمان

رکھ کر اختیاری طور پر بھی فرض بندگی بجالائے۔

اور دیکھیے! قدرت نے آدمی کی جبلت میں جو غیر معمولی خوبیاں سموی ہیں ان کا تقاضہ صرف یہ نہیں کہ کوئی فرد یا شخص بندگی کا ایک چھوٹا سا حصار کھینچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لے۔ کیونکہ دین حق میں ”گنگا نشان“ والی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعتِ الہی ایک آفاقی طرزِ حیات ہے اس کے ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے۔ نیز ہر عبادت میں تکمیلِ نفس اور رشدِ اجتماعی کا ساز و سامان مضمر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ہر فرد مسلم پر جہاں ہر وقت خود اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ وہاں اسے دوسروں کی روش کا بھی محتسب قرار دیا ہے۔ تاکہ فتنہ و فساد کے سارے سوتے خشک ہو جائیں!

لیکن، یہ بڑی صاف بات ہے کہ اس اہتمام و انتظام کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس حقیقت پر ہے کہ پورا معاشرہ خارجی اثرات، اجنبی افکار اور انتقامی تحریکات سے محفوظ رہے۔ پھر عنانِ اقتدار دشمنانِ دین کے ہاتھ میں نہ جلنے پائے۔ ورنہ وہ سب کچھ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نہ اُمت ہے گی اور نہ دین۔

مگر، اس مرحلہ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین پر اگر کوئی ایسا کڑا وقت آجائے کہ حدِ نظر تک ہلاکت ہی ہلاکت دکھائی دے تو اس کے دفاع کا بھی کوئی بندوبست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں!

قدرت نے اس کا مکمل اور منظم انتظام کیا ہے۔ تاریخ پر ایک نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ نوا میں الہیہ اور انسان کے روح و ضمیر کو جب کبھی کوئی بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے تو خاصانِ خدا حق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے اور مجسمِ انبیا بن گئے۔ انہوں نے ہمیشہ گلدستہٴ بامِ دارِ پُرِ اذانِ دین اور محراب

نہم شمشیر میں سجدہ بسائے۔

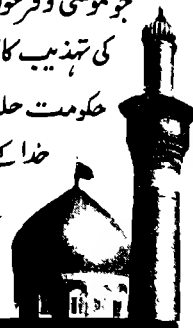
سورۂ احزاب کی تیسویں آیت میں انہیں مردانِ حق و حقیقت کے بارے

میں ارشاد رب العزت ہوا ہے:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ
عَلَيْهِ فَمَا ذُنُوبُهُمْ مَبْنِي قَصَصِي غَنِيهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ
وَمَا بَدَلُوا تَبَدُّلًا

”صاحبانِ ایمان میں سے کچھ ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے خدا سے
کیے ہوئے (جہاں شاری کے) عہد کو پورا کر دکھایا، پس ان میں سے بعض
وہ ہیں جو اپنا وقت پورا کر گئے اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور ان
لوگوں نے اپنی بات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دیا۔“

کیا، تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وفا شعاروں
کی آبرورکھ لی، آپ کے زمانے میں ظلم و ستم کے کیسے کیسے طوفان اُٹھے، مگر آدم
ثانی نے کس ہمت اور کتنی عمدگی سے خدا پرستوں کی کشتی پار لگا دی؟ یہ اسی
ایفائے عہد کا مقدس جذبہ تھا جس کے باعث اللہ کے دوست حضرت ابراہیم
علیہ السلام کسی خطرہ کو خاطر میں نہیں لائے۔ اور کالدیا کے بت خانہ میں توحید
کا نعرہ لگا کر نمرود اور اس کی خدائی کو آتشِ زیر پا بنا دیا۔ نیز یہی مثالی کردار تھا
جو موسیٰ و فرعون کے تصادم کا سبب بنا اور ضربِ کلیم کی دھمک سے نیل
کی تہذیب کا کلیجہ پانی ہو گیا۔ سوریا کے اسرائیلی کچ کلاہ ہر دوسن کی
حکومت حلال و حرام کے تفرقہ کو ختم کرنا چاہتی تھی مگر جنابِ عیسیٰ علیہ السلام
خدا کے احکام کی تبدیلی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ آپ
نے ناموسِ شریعت کی حمایت میں سر دھڑکی بازی لگادی
اور وقایعِ عالم کے مجموعہ نے بتایا کہ ذکرِ یا کا فرزند تو شہید

کر دیا گیا۔ مگر روم کے بادشاہ طیطوس کے ہاتھوں شامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومتِ ربّانی کے داعی نیز خدا سے کیے ہوئے عہد و میثاق کے پابند تھے، اور یہودی صرف اپنی خواہشوں کا راج چاہتے تھے نتیجتاً آویزشِ بڑھی اور باتِ تختہٴ صلیب تک پہنچی اور پھر دنیا کی نگاہوں نے مسیح کو سردار دیکھا، لیکن سرداری ان کا مقدر قرار پائی۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتاجِ رسل اور خاتم الانبیاء تھے نیز تمام پیغمبروں کے جملہ ستودہ صفات کا مرکز اور اخلاقِ الہیہ کا منظرِ کامل بھی تھے آپؐ کی حیاتِ طیبہ میں جس طرح تمام نبیوں کی برجستہ خوبیوں کا محیر العقول اظہار ہوا۔ اسی عنوان سے حصولِ مقصد کے سلسلہ میں تسلیم و رضا، ایثار و ذہنیت اور صبر و شکیبائی کے جوہر بھی حضورؐ ہی کے آستانِ قدس پر کھل کر سامنے آئے۔ مکے کی کربِ انکیز زندگی؛ شعب ابی طالبؑ کے کلیجہ پانی کھردی

والے شبِ روز؛ طائف کا دردناک سفر؛ ہجرت کے زہرِ گداز لمحے؛ اور پھر مدینہ کی زندگی میں اسلامی دنیا پر مسلسل یورش، پیہم ہجوم؛ اس کے علاوہ منافقوں کا روح فرسا رویہ؛ یایوں کہیے کہ خارجی حملوں کے ساتھ ساتھ داخلی سازشیں کس درجہ تکلیف دہ ہوں گی۔!!

یہ بات، کسی قیاس پر مبنی نہیں، قرآن حکیم کے سورۃ توبہ کی اکٹھوائیں آیت کہتی ہے:

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ

”اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رسولؐ کو اذیت

دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ صرف کانوں سے سنتے ہیں“

اسی بات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے

لفظوں میں یوں بیان فرمایا ہے :

مَلَا أَوْ ذِي نَبِيٍّ كَمَا أُذِيتُ

”کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے مبتلائے درو کیا گیا“

مگر، ان تمام اذیت ناک یوں کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف ہمیشہ رہا کہ ظلم و ستم پر صبر تو کیا جاسکتا ہے لیکن ظالم اور ستمگر کے ساتھ مفاہمت ناممکن ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں صرف حال پر نہیں بلکہ مستقبل کا بھی جائزہ لے رہی تھیں اور آپؐ کے وصال کے بعد جو زلزلے آنے والے تھے، جو طوفان اٹھنے والے تھے جو آندھیاں چلنے والی تھیں آپؐ کو ان کا پورا پورا احساس تھا۔

اسی لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکتب تربیت میں ایسے ذہن بندے، ایسے دماغ و فہم کیے، ایسے کردار تعمیر فرمائے اور دنیا کے سامنے ایسی ایسی شخصیتیں پیش کیں جو وقت پڑنے پر بغیر کسی تحفظ کے پوری شہادت کے ساتھ خدا سے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں اور حرف حق بلند کرنے کی خاطر مجسم قربانی بن جائیں۔

بڑے کاموں کے لیے، بڑی شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر، ایسے کاموں کے واسطے جنہیں پورا کرنے کی راہوں میں جب امتحان و ابتلا کے انتہائی ہوشربا مرحلے آتے ہوں تو کتنی عظیم شخصیت درکار ہوگی۔!

روی کشادہ باید و پیشانی فراخ

آنجا کہ لطمہ های یداللہ می زنند

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اپنی مساعی میں کامیاب ہوئے اور آپؐ نے اپنے مقصد کی تکمیل اور اپنی تحریک کو ابدیت سے ہمکنار کرنے کے لیے وہ ہستیاں پیش کیں جنہوں

نے ہرگز وقت پر زبان حال سے یہ کہا ہے کہ
 موجِ خوں سر سے گذر ہی کیوں نہ جائے
 آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا!؟
 اور تاریخِ انسانی نے اس کی گواہی دی کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔
 حسین علیہ السلام — رسولؐ کے نواسے تھے اور آپؐ
 کی تربیت میں پیغمبرِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دلچسپی لی تھی۔ ہاں! اس
 خصوصاً انماک کا سبب رسولؐ کی مستقبل بینی ہی ہو سکتی ہے۔
 پیغمبرؐ جانتے تھے کہ، اسلام کے مقابلہ میں ایک انتقامی تحریک کھڑی
 ہو چکی ہے اور ایک جوابی انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس وقت
 اسلام دشمن عناصر تمام انبیاء علیہم السلام کی محنت اور جملہ رسولوںؐ کی ریافتوں پر
 پانی پھیرنے کی آخری تیاریاں کر چکے ہوں گے اس نازک لمحہ میں سوائے حضرت
 امام حسین علیہ السلام کے اور کوئی اس مقدس اثاثے کو بچانے کے لیے آگے نہیں
 بڑھے گا اور یہی ہوا۔ ابوسفیان کی تمنائیں یزید کی صورت میں جوان ہوئیں
 اور — یزید کا اقتدار دینِ خدا پر ٹوٹ پڑا۔ حسین علیہ السلام نے صورتِ حال
 کا جائزہ لیا اور اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا مختصر سے جملے میں اسے امت کے
 سامنے یوں پیش فرمایا:

أَلَا تَدْرُونَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَالْبَاطِلَ لَا يَتَنَاهَى عَنْهُ
 ”کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کی
 راہوں پر چلنے سے کوئی روکنے والا دکھائی نہیں دیتا؟“

یزید جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے اور صرف اس لیے کہ
 حکومت اس روش کی سرپرستی کر رہی ہے، یزید،
 رسولؐ کے نام پر اپنا خطبہ پڑھوا رہا ہے۔ ”اور جب یزید

جیسا شخص مملکتِ اسلامیہ کا سربراہ بن جائے تو پھر سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اسلام کو آخری سلام کر لیا جائے؟

وَ إِذَا كَانَ الْوَالِي مِثْلَ يَزِيدَ فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ
مگر، حسین علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اسلام کا جنازہ اٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے کہ وہ رسول کے ورثہ دار تھے اور رسول کے حوالہ سے تمام امتیاز علیہم السلام کے وارث تھے۔ لہذا، وہ دین کی حفاظت، ناموسِ الہی کی صیانت اور اپنے ورثہ کے تقدس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے چند با وفا ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور حق و باطل کے معرکہ کو فیصلہ کن منزل تک پہنچانے کے واسطے مقتل کی تلاش میں مکہ سے کربلا تک پہنچے اور کربلا ہی وہ زمین نکلی جس کے ذرہ ذرہ نے زبانِ حال سے تاریخِ انسانی کو یہ بتایا کہ :

تاقیامت قطع استبداد کرد

موجِ خونِ او چمنِ ایجاد کرد

بہر حق در خاک و خون غلطید است

پس بنائے لاِ اِلَّا گردیدہ است

خون او تفسیرِ این اسرار کرد

ملتِ خوابیدہ را بیدار کرد

نقشِ اِلَّا اللہ بر محرابِ نوشت

سطرِ عنوانِ نجاتِ ما نوشت

رمزِ قرآنِ از حسینِ آموختیم

ذاتِ شعلہ و اندوختیم اقبال

سرکارِ سالمتابِ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے :

يَا بَنِي لَقْنِ الْيَوْمَ الْحُسَيْنِ دَعَا حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

لَا تَبْعُوْهُ اَنْبِيَا

”حسین علیہ السلام کی شہادت سے اربابِ ایمان کے دلوں میں وہ سوز و تپش پیدا ہوگی جو امتدادِ زمانہ کے باوجود ختم نہیں ہو سکتی۔“

دانشمند محترم جناب سید محبتی حسین صاحب نے سیدالشہداء

حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت ماں کے دودھ کے ساتھ پی ہے اور سوز و تپش جذبہٴ ایمانی سے حاصل کی ہے۔ پیشِ نظر کتابِ میراثِ انبیاء علیہم السلام اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ محبتی صاحب ساداتِ شمس آباد کے مشہور معروف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے تمام افراد اپنے وقتوں میں ”چندے آفتاب“ چندے ماہتاب تھے۔ دانش و آگہی سے شغف اس خاندان کا طرہ امتیاز رہا اور محبتی صاحب نے اس امتیاز کو باقی رکھا۔ اللہ ان کے توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ آمین!

”میراثِ انبیاء علیہم السلام“ میں انبیاء علیہم السلام کی سراپا ایثار زندگی کی روداد ہے، قربانی کے فلسفہ پر فکر انگیز گفتگو ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدات کا تذکرہ ہے اور پھر ذبحِ عظیم کے مصداق، سیدالشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی اور آپ کے تمام رفیقانِ شہادت کے بصیرت افروز کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

لیکن، فاضل مصنف نے واقعات کے اعادہ یا واردات کے بیان پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ پس منظر و پیش منظر کے تحلیل و تجزیہ کا حق بھی ادا کیا ہے۔ بنا بریں یہ کہنا حق بجانب ہو گا کہ ”میراثِ انبیاء علیہم السلام“ تاریخ کی محض ایک کتاب ہی نہیں بلکہ انسانی روح و ضمیر کے لیے رشد و ہدایت کا ایک صحیفہ بھی ہے۔

گوٹاں گوں مصروفیتوں کے باوجود جس طرح مجتبیٰ حسین صاحب نے
 اتنا بڑا کام کر ڈالا، خدا کرے کہ ”دانشگاہ اسلامی“ کے دوسرے ارکان بھی اسی
 ہمت کا مظاہرہ کریں۔ آمین!

سید ابن حسن نجفی
 رئیس دانشگاہ اسلامی
 کراچی

شعبہ
 ۹، رمضان ۱۳۹۷ھ
 ۲۹ جنوری ۱۹۷۷ء

حرفِ اوّل

اللہ عز و جل کی حمد و ثنا

اور رسول و اہلبیت رسول پر درودِ مسلسل کے ساتھ ”میراثِ انبیاء“

کے نام سے جو کتاب آپ کے پیش نظر ہے اس میں تاریخِ انسانی کے اہم

تہذیبوں اور ادب میں سے ایک ایسے باب کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں جو

اپنی بے شمار امتیازی خصوصیتوں کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔

امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا:

”ہم اور ذلت و رسوائی ————— !!
 اللہ، اس کے رسول، مومنین، میری پرورش کرنے
 والی پاکیزہ گودیں، اور میری تربیت کرنے والی دلیر و
 غیور، بلند نظر اور عالی طبع ہستیاں کسی قیمت پر یہ
 بات گوارا نہیں کر سکتیں کہ عزت و عزت پر قربان
 ہونے کے بجائے ذلیل اور کھینے لوگوں کی اطاعت
 قبول کر لی جائے۔“

اپنے اس ارشاد میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر
 اس حقیقت کا اعلان فرمایا تھا کہ میں انبیاء اور مومنین نیز اپنے طیب طاہر
 آباؤ اجداد اور معزز و محترم خاندان کے صفات و کمالات کا وارث ہوں اور
 مجھے ہر قیمت پر اس وراثت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کتاب میں میں نے
 اپنی بے بضاعتی کے اعتراف کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے اس
 فرمان کی روشنی میں واقعہ کربلا کا ایک ایسا تعارف پیش کرنے کی کوشش
 کی ہے جو میرے ان نوجوانوں کے کسی کام آکے جو براہ راست گہرے مطالعہ
 کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ شاید یہ عام فہم اور سادہ تحریر ان کے لیے یہ
 موقع فراہم کر سکے کہ وہ اپنے ذہن پر بہت زیادہ بوجھ ڈالے بغیر واقعہ کربلا
 کے متعلق ضروری حقائق سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے مقاصد کو
 سمجھنے کے بعد اپنی نوجوانیوں کے فیوض کے فلسفہ کی طرف رخ نہ کریں
 جب گھر میں سب کچھ موجود ہو تو پھر دوسروں سے بھیک مانگنے کی
 کیا ضرورت؟ آپ اس سلسلہ میں یقیناً مجھ سے پورا پورا اتفاق
 کریں گے کہ ہمیں پہلے اپنے فلسفہ زندگی کا بھروسہ پورا

مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی پہلو ہم سے مخفی نہ رہ جائے۔ خواہ اس کا سیاست سے تعلق ہو۔ خواہ وہ معاشی مسائل ہوں۔ خواہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو یا وہ عدلیہ اور انتظامیہ کے جزا و سزا کے معاملات ہوں۔ اس مطالعہ کے بعد ہی ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کے فلسفوں کا بہ نظر غائر اور بغیر تعصب کے غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں۔ تاکہ ہمیں حقائق کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آنے پائے اور نہ ہی دوسروں کا غلط پروپیگنڈا ہمیں گمراہ کر سکے۔

اسلام کسی پاپائیت کا فائل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اجارہ داری کو گوارہ کرتا ہے۔ دینی معاملات میں علمائے دین قابلِ احترام ہیں۔ انہوں نے محنتِ شاقہ برداشت کر کے علم کا بڑا سرمایہ ہمارے لئے جمع کر دیا ہے۔ ان کا احترام ہمارا فرض ہے۔ مگر ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں لکھتے ہیں، ان کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ نہیں، ہم پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم میں کی ہر فرد خود بھی واقعات کا کتبِ معتبرہ سے مطالعہ کرے اور پھر جائزہ لے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور اس میں کتنی صداقت موجود ہے۔ اور ان کے ارشادات کس حد تک قابلِ اتباع ہیں؟ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عام لوگوں میں فروغِ علم کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جن میں لکھنے کی صلاحیت ہے وہ کتابیں تصنیف کریں گے جن میں بولنے

کی قدرت ہے وہ بذریعہ کلام بڑا اہم فریضہ انجام دے سکیں گے اور پھر ہم کسی کے محتاج بن کر نہ رہیں گے اور بہت سی ایسی باتیں جو گمراہ کن یا ذاتی مصالح کی وجہ سے ملت کے مختلف فرقوں میں مابالذرائع

بنی ہوئی ہیں اور آہنی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں وہ اس طرح سے خود منہدم ہو جائیں گی۔ جب کسی عظیم الشان قصر

میں سے خود کو کم کر دہ نوآفرین جسے APPARTMENTS نکال دیتے جائیں گے تو اس قدر کی عظمت بنائے گا کہ مزاج کے مطابق ایسے نو اپنے اصلی مقام پر واپس آجائے گی، اور دنیا اس غفیر عمارت کو دیکھ کر پھر شذرہ جائے گی اور اس کام کو انجام دینا ہم میں سے ہر شخص کا اولین فرض ہے۔ میدانِ علم میں اپنی بے بضاعتی کے باوجود میں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ ہمیں حقیقت کو واضح کرنے میں کوئی فروگزاشت نہ ہو جائے۔ تمام حوالے کتب معجزہ دینے گئے ہیں اور بعض مقامات پر میرے ذاتی تبصرے بھی ہیں اور وہ بھی ضرورت کے تحت۔ پھر بھی بحیثیت انسان غلطی کا امکان رہ سکتا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور ہر معقول تجویز اور جائز اعتراض کا کھینچ دل سے احترام کروں گا اور آئندہ اشاعت میں انشاء اللہ ان خامیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ میں اہل زبان نہیں ہوں لہذا زبان کی غلطیوں کے سلسلے میں بھی غھو کا خواستگار ہوں۔

سلام کی تحریک مکہ معظمہ سے جو صاحبانِ ایمان کا اولین مرکز توحید ہے شروع ہوئی۔ داعیِ اسلام رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بگڑے ہوئے معاشرے کی سماجی حالت کو درست کرنے کی جانب اہل مکہ کو متوجہ کیا۔ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ معاشرہ کی سماجی حیثیت جب مسخ ہو جاتی ہے تو اس کے اسبابِ علل کیا ہو کر رہتے ہیں اور ایک عام آدمی معاشرہ کی اس مسخ شدہ حالت سے کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھنے میں تو ضرور انسان معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اس سے وہ تمام اجزاء جس سے کہ انسانیت عبارت ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اخلاق اعتبار سے جب انسان اتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے تو ایک مخصوص طبقہ اُبھرتا ہے جس کا نہ کوئی دین ہوتا ہے اور نہ ایمان۔ وہ عام انسان کی اس کمزوری سے مادی فائدے

حاصل کرتا ہے۔ اس کی مثال اب سے کچھ ہی دن پہلے اس ملک میں ہمارے سامنے تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام نہاد اشراف و اکابر مکہ کو ان کے طور طریقہ کی اصلاح اور ایک مخصوص نظام کی پابندی کے لیے دعوت دی جس میں ان ہی کا فائدہ تھا مگر وہ کند ذہن اور شورش پسند لوگ آمادہ فساد ہو گئے اور ہر طرح کی اذیتیں داعی اسلام کو دیں، بگڑی ہوئی سماجی حالت کو درست کرنے کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ اس حد تک کہ دعوت اسلام کا فروغ مکہ میں ناممکن بن گیا اور یہ امر ناگزیر تھا کہ دعوت اسلام کو آگے بڑھانے کے لئے دوسرا مرکز تلاش کیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے یثرب (مدینہ طیبہ) کا مردم خیز خطہ منتخب ہوا۔ جہاں اسلام پہلے سے اپنا گھر کر چکا تھا اور اوس و خدیج کے طاقتور قبائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مکہ میں بیعت کر کے مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے (ملاحظہ ہو بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ)

خدا کے حکم سے خدا کا یہ پیامبر ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، اسلام کی تحریک کا دوسرا باب یہاں سے شروع ہوا۔ شوریدہ سرقریش نے مدینہ میں بھی چین سے اس تحریک کو چلنے نہ دیا، چھوٹے چھوٹے سریوں کے علاوہ غزوہ بدر، احد، احزاب، خیبر اور حنین کے معرکوں کا پس منظر اس کا تاریخی ثبوت ہے، جنگ احزاب میں تو انہوں نے قیامت ہی برپا کر دی تھی۔ جملہ عرب قبائل مع اپنے حلیفوں اور یہودیوں کے، تمام سائل کے ساتھ مدینہ پر چڑھ دوڑے، مولانا شبلی نے نواحِ احزاب کی تعداد ۲۴ ہزار لکھی ہے اور اتنی بڑی فوج عربوں نے کبھی

دیکھی ہی نہیں تھی اور اپنا دفاع کرنے والے صرف تین ہزار تھے پھر بھی مخالفین کو انجامِ کارِ منہ کی کھانا پڑی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بادشاہت تو قائم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کسی موروثی سلسلہ حکومت کی داغ بیل تو نہیں ڈال رہے تھے۔ کسی کے مال پر تصرف تو نہیں کر رہے تھے، کسی کے قتل کے تو درپے نہیں تھے اور پھر جب کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے تو پھر مخاصمت کی کیا وجہ باقی رہ جاتی ہے۔ تاریخی اسناد موجود ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا کوئی پروگرام بھی نہیں بنایا تھا۔ مدینہ آکر انہوں نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا تھا اور ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینے کا وعدہ بھی فرمایا تھا۔ مدینہ میں ان کے سامنے صرف یہ پروگرام تھا کہ مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی تنظیم کی جائے۔ بے گھر لوگوں کو بسایا جائے۔ اُن کے لیے اسبابِ معیشت فراہم کیے جائیں اور بس، تو پھر ہر سال مدینہ پر چڑھ دوڑ کا کیا سبب تھا اور وہ کیا محرکات تھے کہ باوجود اختلافِ مذہب کے سب عرب قبائل اسلام کا استحصال کرنے پر آمادہ ہو گئے؟

اس پس منظر کو سمجھنا کچھ دشوار نہیں ہے اور موجودہ دور کے حالات اس حقیقت کو سمجھنے میں بڑی مدد دیں گے:

کفار قریش ہوں یا نصاریٰ اور مجوسی سب نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اسلام کا داعی ایک باصلاحیت اور مضبوط عزم و ارادہ کا مالک ہے اور اس میں زبردست تنظیمی صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ کردہ امر اور ایک عام آدمی میں امتیاز قائم رکھنے کا قائل نہیں ہے۔ وہ ہماری جھوٹ، سان و شوکت کو اور ان

بتوں کو جن کے ذریعے ہم جاہل عوام کو اب تک بیوقوف بناتے رہے ہیں اور ان کی محنت کے پھل کھاتے رہے ہیں خاک میں ملا دے گا۔ یہ ہی خطرہ یہودیوں کو لاحق تھا۔ باوجود اس یقین کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رسولؐ ہے جس کا ذکر توراۃ میں ہے۔ یہودیوں نے بھی مخالفت کی۔ اس لیے کہ وہ بھی سود خور اور ظالم تھے اور سجنوبی سمجھ گئے کہ اسلام کا استحکام ”SOCIO-ECONOMIC JUSTICE“ قائم کر کے رہے گا۔

بہر حال! ان سب نے مل کر جو کچھ کرنا تھا کیا لیکن وہ تحریکِ اسلام کو آگے بڑھنے سے نہ روک سکے۔ قریش سے آنحضرتؐ کو صلح بھی کرنا پڑی جس کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ بظاہر یہ غیر فاتحانہ انداز میں ہوئی مگر اس کے دُور رس نتائج نے بتا دیا کہ اس صلح نامہ سے مسلمانوں کو کس قدر فائدہ ہوا۔ شمالی عرب میں محض اس صلح نامہ کی وجہ سے جنگ کے موقع پر خیبر میں یہودیوں کو تنہا مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑا اور شکست کھائی اور بالآخر مکہ بغیر خونریزی کے فتح ہو گیا۔ سرکارِ رسالت مآبؐ نے اس موقع پر وہ فقید المثال خطبہ ارشاد فرمایا جو اب تک انسانیت کی روح بنا رہے گا۔ واضح اعلان کر دیا گیا کہ آج سے شخصیت کا معیار نہ تو بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق قرار دیا جائے گا اور نہ بڑے بڑے

قبیلوں کی سربراہی معیارِ عزت ٹھہرے گی۔ معزز وہی ہوگا جو لچھے کردار کا مالک اور صالح ہوگا۔ عمرانی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ انسانی برادری کو ایک عظیم الشان فلسفہٴ حیات مل گیا۔ جو ان کے ہر درد کا مداوا تھا۔ اللہ ہی جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دارنِ نبی سے عالمِ جاودانی کا رخ کیا تو پورا جزیرہ نمائے عرب مسلمان ہو چکا تھا۔ اور یہ سب کچھ تیس سال کی مدت میں ہوا۔ انقلابات

کی تاریخ جنہوں نے پڑھی ہے وہ بتائیں کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز انقلاب اور اتنی کم مدت میں کون لاسکا؟ یقیناً سب مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ یہ صرف ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تھی۔ معاشرہ کی بُری حالت کو درست کر دیا، ان کے دلوں سے تمام اخلاقی ذمائم دور ہو گئے، ان کے ذہنوں میں احترامِ آدمیت پیدا ہو گیا۔ ان کے ضمیر میں زندگی واپس آ گئی۔ انہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں فرق محسوس ہونے لگا۔ وہ ملوکیت کو لعنت سمجھنے لگے۔ وہ تصرفِ بیجا کے قائل نہ رہے، وہ دین دار اور خدا پرست ہو گئے۔ عر ضیکہ انسان کی زندگی جن اجزاء سے مرکب ہوتی ہے، ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے وہ سب خوبیاں پیدا کر دیں آپؐ نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا: اور یہ وہ زمانہ تھا کہ سوائے لوٹ مار کے عربوں کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ کہ ”ایک وقت آئے گا جب ایک تنہا عورت حضرموت سے پیدل چل کر مدینہ آئے گی اور درمیانِ راہ کوئی نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ یہاں تک وہ اپنے مال اور آبرو کی سلامتی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوگی۔“ اس وقت کی دنیائے عرب یہ بات کب صحیح مان سکتی تھی۔ جبکہ لوٹ مار ان کی عادت اور زنا کاری ان کا پیشہ تھا؟

لیکن ٹھیک اکیادہ سال کے بعد اسلام کا کیا حشر ہوا؟ وہ عظیم فلسفہ جس پر زندگی کی بنیادیں قائم کی گئی تھیں، اقدارِ انسانی کردار کی بلندی پر مبنی قرار دیئے گئے تھے۔ شرف و فضیلت کا معیار نسل و خون سے ہٹا کر صالح زندگی پر قائم کیا گیا تھا اسلامی قانون میں شاہ و گدا کو یکساں حیثیت مل گئی تھی

میراث انبیاء

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ أَحَدٌ فَضْلٌ إِلَّا بِيَدِي وَتَقْوَىٰ"۔ یہی مذہب اسلام تھا اور یہی اسلامی سیاست تھی یعنی دو مختلف ادارے نہ تھے۔ اگر مذہب کو سیاست سے الگ کرتے ہیں تو پھر مذہب کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر سیاست کا رشتہ مذہب سے منسلک نہیں رہتا ہے تو پھر جاہ پرست حربیوں کا ایسا ٹولہ اُبھر آتا ہے جس کی تلوار سے نہ اپنے محفوظ ہیں اور نہ غیر! اس لیے کہا گیا ہے کہ "اسلام میں سیاست" حصول اقتدار کے کامیاب ذرائع کے استعمال کا نام نہیں ہے بلکہ سیاست ملک و ملت کے صحیح نظم و ضبط اور کاروبارِ خلائق کو بہترین طریقہ سے چلانے کا نام ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ اسلام میں شریعتِ الہیہ کے دائرہ سے الگ حکمران کا تختیل پیدا نہ ہو اور سوائے خداوندی اقتدار کے کسی اقتدار کے آگے مسلمانوں کی گردنیں نہ جھکیں۔

سنہ ہجری میں اسلامی فلسفہ حیات و سیاست کی یہ بساط الٹ دی گئی اور اب مسلمانوں کو انہی جاہلانہ نظام کی طرف لیجانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ جس کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعنتِ جد و جہد کر کے لوگوں کو صحیح راستہ پر چلنے کی عادت ڈالی تھی۔ یزید کا اسلامی سیاست پر تسلط کوئی معمولی بات نہ تھی جس کو خاموشی سے برداشت کر لیا جاتا۔ اگر وہ یہ اعلان کر دیتا کہ میرا اسلام سے

کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اسلام کوئی مذہب ہے اور میں اس کے خلاف لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اس کو ترک کر کے جاہلانہ نظام کی پیروی کریں ورنہ وہ شمشیر کی گھاٹ اتار دیئے جائیں گے۔ تو معاملہ بڑا ہی آسان ہو جاتا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کام میں بڑی آسانی پیدا ہو جاتی۔

مگر یہاں دشواری یہ پیدا ہوئی کہ باوجود اسلام سے نفرت کرنے کے اس نے دعویٰ جو کیا وہ یہ تھا کہ میں ہی پیغمبر اسلام کا نائب ہوں، خلیفہ برحق اور اولوالامر ہوں اور میری بیعت ایک فریقہ مذہبی ہے جبکہ شارع اسلام کے لئے ہوئے دین سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا اور نہ وہ سیاست میں سیرت نبویؐ کا پابند تھا بلکہ وہ تمام قبیح افعال کا مرتکب ہوتا تھا جس کا عام مسلمانوں پر بھی اثر پڑ رہا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس کی بیعت کا سوال پیدا ہوا تو سوائے چند کے جن میں سرفہرست حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سب نے اس فاسق و فاجر کی بیعت کر لی اور اس کو امیر المومنین کا لقب دے دیا گیا۔ کسی نے کوئی عملی احتجاج نہ کیا، گویا وہ تقریباً رسولِ اسلامؐ کا جانشین بن بھی چکا تھا اور اس کی جانشینی کی تکمیل صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی آخری بیعت پر مبنی تھی، اس بیعت کے حاصل کر لینے میں اس کے مذہبی اور سیاسی مصالح پوشیدہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو گویا خداوندِ رسولؐ کا (CONFORMATION) صداقت نامہ اس کو حاصل ہو جاتا اور پھر سیاسی نقطہ نظر سے ایک زبردست مستحق خلافت کے میدان سے کنارہ کش ہو جاتا یقیناً مطلع ایسا صاف ہو جاتا کہ جب ۵۱ سال میں بے حس کا یہ عالم تھا تو آج ۱۳۹۶ھ میں تو کوئی مسلمان باقی ہی نہ رہتا، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ لفظ مسلمان لعنت سے خارج ہو جاتا، اسلام کا نام ضرور باقی رہ جاتا لیکن بالکل اسی طرح جس طرح عیسائی اور یہودی ہیں۔ حضرت سید الشہید علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے آرام و سکون کو خاک میں ملا کر انتہائی مظالم سہہ کر اور اپنے کنبہ کو لٹوا کر

حقیقت اسلام کی اس سروبلی اور دلکش آواز سے لوگوں کو شناسا کر دیا جو اس کے بغیر موجودہ فضا میں سنائی نہ دیتی۔

دوسرے لفظوں میں آپؐ کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کو پوری شدت و قوت سے پیش کر دیں ”حکومت و شہنشاہیت“ اور ہے اور ”اسلامی تمدن و تہذیب اور اس کے اصول“ اور ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جس مقصد کو لے کر اٹھے وہ خصوصیت میں کوئی نیا نہ تھا وہ تو وہی تھا جس کا تمام انبیاء نے مظاہرہ کیا اور جس کے لئے تمام مصلحین ہمیشہ کوشش کرتے رہے مگر اس کو جس صورت سے آپؐ نے حاصل کیا وہ ایک ایسی ممتاز صورت ہے جو نہ اس سے پہلے نظر آئی اور نہ بعد کو۔ (ماخوذ از شہید انسانیت) زیر نظر کتاب اسی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ تمام شہداء کا نام بہ نام تذکرہ کیا گیا ہے اور کتب معتبرہ سے یہ بات بھی معلوم کی گئی ہے کہ سربائے شہداء، کہاں مدفون ہیں۔

یہ کتاب ”دانش گاہ اسلامی“ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔

دانش گاہ اسلامی کا قیام کچھ ہی عرصہ قبل عمل میں آیا ہے اور اس ادارے کے اعراض و مقاصد واضح طور پر یہ ہیں کہ علوم اسلامی کی مثبت طور سے اشاعت کی جائے تاکہ افراد ملت حقیقت حال سے آشنا ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور سلف صالحین کی پیروی کرتے ہوئے ان بے شمار آہنی دیواروں کو توڑ کر ایک متحد اور فعال جماعت بن سکیں اور اسلام جس کے ماننے والے اقصائے عالم میں ستر کروڑ کی عظیم آبادی اور آمدنی کے حیرت انگیز وسائل نیز ایک مثالی فلسفہ حیات کے مالک ہیں

وہ از سر نو دنیا کی قائدانہ قوت بن کر نمود کرے۔

اس سلسلہ میں احسان فراموشی کے مترادف ہوگا اگر یہ اعتراف نہ کیا جائے کہ سرکارِ علامہ سید ابن حن صاحب نجفی مدظلہ نے اس خطرہ کو بروقت اور بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اُمتِ محمدیہ ۴ کی دینی اور دنیاوی تباہی کا بہت بڑا سبب سو تفہیم اور فرقہ واریت ہے اور دشمنانِ اسلام ہماری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہماری بربادی پر تلے ہوئے ہیں اور ہماری ہی زبان سے یہ کہلوا کر کہ ”اسلام موجودہ زمانے کے جدید تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا“ ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ علامہ نجفی صاحب نہ صرف دانش گاہِ اسلامی کے رئیس کی حیثیت سے اس کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں بلکہ اپنی تقاریر سے اتحاد و ترقی کے منفی عوامل کو دور کرنے کی کوشش بھی فرماتے رہتے ہیں۔ خداوندِ عالم ان کی سعی مشکور فرمائے اور ملتِ مسلمہ کے تمام فرقے باہمی طور پر شبیر و شکر ہو کر زندگی بسر کریں۔ آمین

اس حقیقت سے تو کوئی مسلمان خواہ اس کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، انکار نہیں کر سکتا کہ روزِ جزا فیصلہ کی بنیاد ہر شخص کا اپنا نامہ اعمال ہوگا۔ اور ہم میں سے ہر فرد کو تصحیحِ عمل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ افراد ہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اچھے لوگ ہوں گے تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور سنبھلی ہوئی سماج ہی میں ایک متوازن قوم کا تشخص ہوتا ہے۔ خداوندِ کریم ہمیں ”خیر دنیا اور خیر آخرت“ کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

آخر میں دانش گاہِ اسلامی کے ریسرچ سیل کے ڈائریکٹر سید حسین مرتضیٰ صاحب کی کاڈشوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے،

جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل میں میری مدد فرمائی اور اس پر نظر ثانی فرما کر
آخری شکل دی۔

سید مجتبیٰ حسین شمس آبادی
دانشگاہ اسلامی
کراچی

۱۱۲- حسن لاج
مقبول آباد
کراچی- ۵

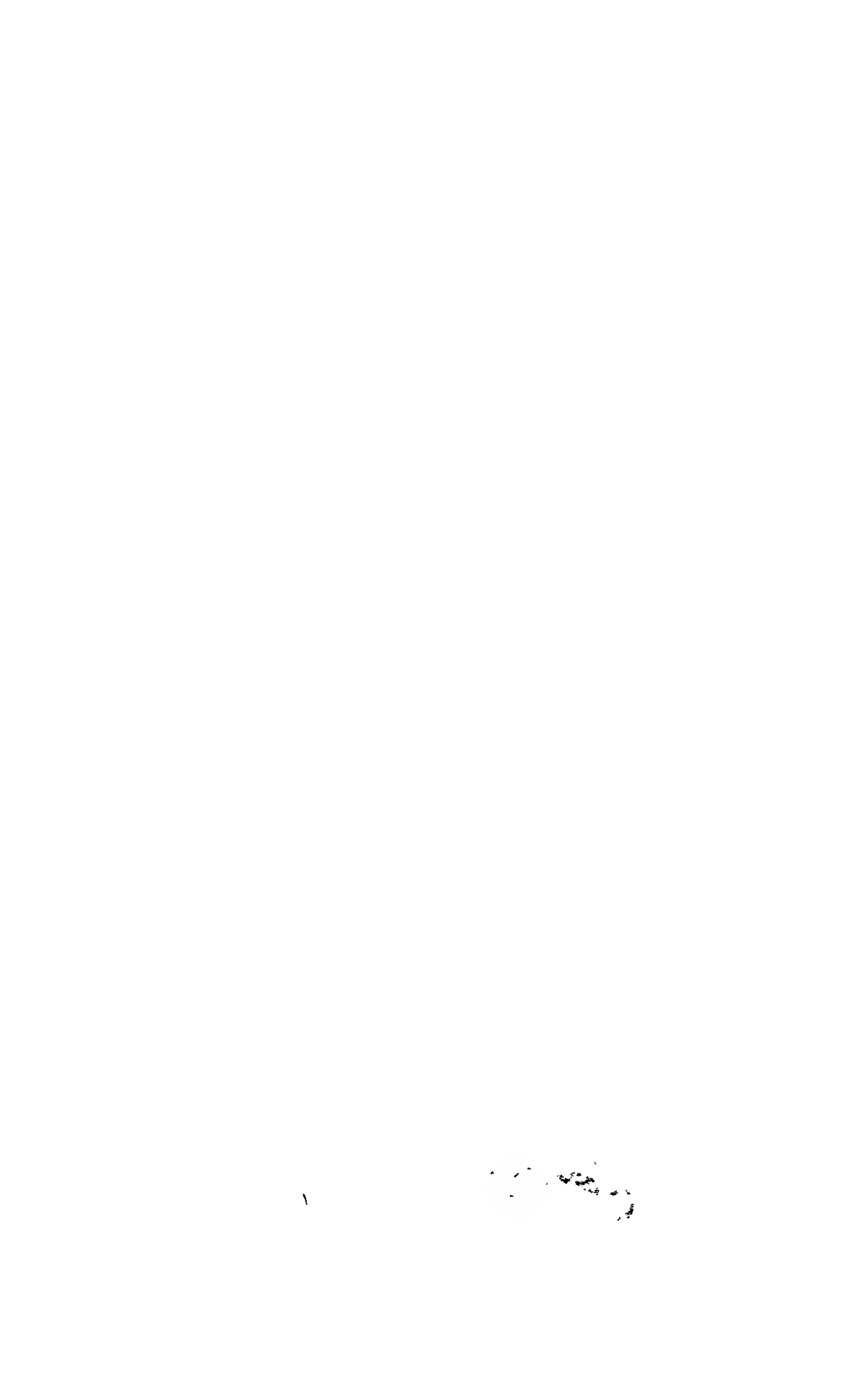

3. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

آغازِ سُخن

حضرت امام حسین علیہ السلام

گلدستہ رسالت کے وہ تازہ پھول ہیں جس کی مہک شعور بشری اور
ادراک انسانی کو مسلسل تازگی بخشی چلی آرہی ہے۔ دستِ قدرت

نے اس پھول کو مختلف رنگوں کا ایسا مثالی امتزاج عطا

فرمایا ہے جس کو دیکھ کر نگاہ بصیرت میں نورِ عرفان کی تجلیاں

کوند جاتی ہیں، اور معرفتِ الہی کے جو یا اپنے اس مقدس اور عظیم مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سکستان امامت اور گلدستہ رسالت میں اس مہراں قدر پھول کا اضافہ ہو۔ شہبان معظمؑ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا، تو اس نومولود کو فوراً آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپؐ نے اس فرزند بچے منور چہرے پر نظر ڈالی اور اپنی انتہائی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے لپک کے اپنے بازوؤں میں لے کر قرطہ محبت سے بھینچ کر سینہ سے لگایا۔ دونوں کاتوں میں اذان و اقامت کہی اور اپنے علوم نبوت کو اس معدن نبوت میں منتقل کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک اس کے دہن میں رکھ دی جس سے شیریں دودھ کی نہروں کے ساتھ ساتھ علوم نبوت اور اسرارِ امامت اس گویہ رہے بہا میں منتقل ہو گئے۔ پھر آنحضرتؐ نے وحی الہی کے مطابق اپنے عزیز فرزند کا نام ”حسین“ (علیہ السلام) رکھا۔

”حسین“ جو بہت جلد اسلام، عزم، وقار، جہاد، علم و عمل، عرفان، مہرِ خدا اعتمادی، خود داری، عزتِ نفس، حق و صداقت، ایمان، ایقان، جبروتیت، قہاریت، شجاعت، شہامت، ابتکار، عبقریت اور انسانیت کے تمام اعلیٰ خصائص کے ساتھ خدا و رسول کے تمام ارفع صفات کے لیے اسمِ علم اور ان سب صفات و خصوصیات کے مجسمہ کا نام نامی قرار پایا۔

”حسین“ جو صبر کے ہتھیاروں کو استعمال میں لا کر کائنات پر چھا گیا اور جس نے شہادت کو سپر بنا کر باطل کے ہر وار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی جانب پلٹ دیا....

امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر مدینہ کے مسلمانوں میں جشن منایا گیا، کائنات کے ذرہ ذرہ نے مسرت کا اظہار کیا اور خداوندِ عالم نے ملائکہ کو آنحضرتؐ کی خدمت میں تہنیت ادا کرنے

کے لیے عبادت کے مصلوں سے فرشِ زمین کی طرف روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔

آنحضرتؐ نے اُن کے برادرِ بزرگوار امام حسن علیہ السلام کی طرح انہیں بھی اپنا فرزند کہا اور ان کی تربیت کی بھی خصوصی نگرانی فرمائی۔ آنحضرتؐ کی عظیم صاحبزادی جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا یہ تحتِ جگر اور آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی، ابی طالب مومن قریش کے فرزند اور آپؐ کے جاں نثار سپہ سالار حضرت علی علیہ السلام کے اس دلہند کو اپنے والدین اور جدِ امجد کی سرپرستی میں ایسا نورانی ماحول اور ایسی شاندار تربیت حاصل ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی محنتوں کا ثمر اور تمناؤں کی آخری حد تھی۔

آنحضرتؐ نے شروع ہی میں یہ خبر دے دی تھی کہ ہمیں اپنے اس فرزند کو کربلا کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی نشوونما اور تربیت پر خصوصی توجہ رکھی جانے لگی۔ اور خود امام حسین علیہ السلام بھی ہر ہر قدم پر بزرگوں کے توقعات پر پورے اُترتے رہے۔

میں گذشتہ صفحات میں امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمانِ نقلِ کر چکا ہوں جس میں آپؐ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا خدا اور میرے آباؤ اجداد نیز وہ مقتدر مہستیاں جن کے صفات و علوم کا مجھے وارث قرار دیا گیا ہے میری ذلت و رسوائی پر کبھی راضی نہیں ہو سکتیں۔ آپؐ کے اسی قول کی روشنی میں میں نے اس کتاب کا نام ”میراثِ انبیاء

علیہم السلام“ رکھا ہے اور اس بنا پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور واقعہ کربلا کی روح کو سمجھنے کے لیے اپنی گفتگو میں امام حسین علیہ السلام

کے بزرگوں کے روایات اور ان کے خاندانی مانعول اور زندگی کے اہم تجربات کو بھی زیر بحث لاؤں تاکہ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت نکھر کر سامنے آجائے دوسری طرف واقعہ کربلا کے صحیح خدو خال اور اغراض و مقاصد بھی خود بخود واضح ہو جائیں۔ اس لیے میں نے اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے :

۱۔ بزرگوں کے روایات — ولادت سے قبل امام علیہ السلام کے

خاندان کا تعارف

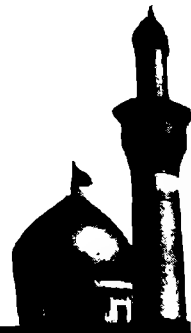
۲۔ ولادت سے امامت تک — یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت

امامت تک کی زندگی کا جائزہ

۳۔ کربلا — آغاز امامت سے شہادت کے

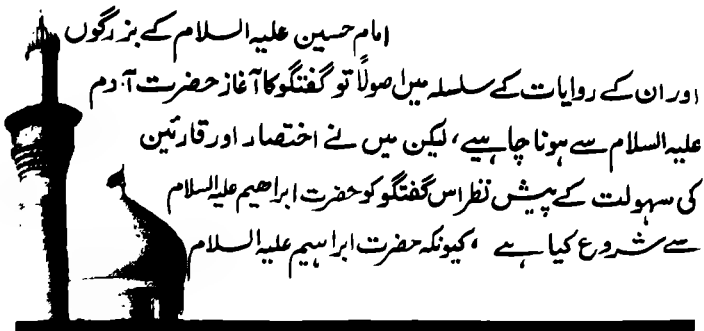
حالات

چونکہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے تعلیمات کی نشر و اشاعت ایک لازمی امر ہے اس لیے اس کتاب کا چوتھا حصہ کو دار کی روشنی کے عنوان سے جناب سید حسین مرتضیٰ صاحب کی کاوشوں کے نتیجے کے طور پر نذر ہے۔

پہلا حصہ
بزرگوں کے روایات

1850

امام حسین علیہ السلام کے بزرگوں

اور ان کے روایات کے سلسلہ میں مولاً تو گفتگو کا آغاز حضرت آدم

علیہ السلام سے ہونا چاہیے، لیکن میں نے اختصار اور قارئین

کی سہولت کے پیش نظر اس گفتگو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے شروع کیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

وہ اولوالعزم نبی ہیں جن کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد کے لقب سے یاد فرمایا ہے اور جن کو قرآن حکیم میں اُمّتِ مسلمہ کا باپ کہہ کر متعارف کرایا گیا ہے:

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ط (سورۃ حج ۲۵، آیت ۵۸)

پھر اُمّتِ مسلمہ کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا رکھا ہوا ہے چنانچہ ارشاد رب العزت ہے:

هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ ه (سورۃ حج ۲۵، آیت ۵۸)

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذریعہ قریش اور بنی ہاشم میں پہنچی اور جناب قُصَیِّ بن کلاب، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، عبد اللہ اور ابوطالب علیہم السلام کے ذریعہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ علیہا السلام سے ہوتی ہوئی امام حسین علیہ السلام تک پہنچی اور کربلا میں محرم ۱۰ ہجری کی دس تاریخ کو ذبحِ عظیم کی تفسیر بن کر رونما ہوئی۔

اللہ اللہ ہائے بسم اللہ پدر

معنی ذبحِ عظیم آمد پدر (علامہ اقبال)

حضرت نورح کے بعد حضرت ابراہیمؑ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا، انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستانِ عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلفاء مقرر کیے۔ شرقِ اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوطؑ کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے

میراثِ انبیاء

حضرت اسحاقؑ کو، اور اندرونِ عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کو مامور کیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔

حضرت ابراہیمؑ کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیئے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے۔ دنیا میں اس علم کو پھیلانے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا میں امام و پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحقؑ اور حضرت یعقوبؑ سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی، اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہِ راست کا علم دیا گیا۔ اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہِ راست کی طرف اقوامِ عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ مملکت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلانا ہے۔

حضرت سلیمانؑ کے زمانے میں بیت المقدس دعوتِ الی اللہ کا مرکز قرار پایا اور جب تک یہ شاخِ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوتِ الی اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ آگے چل کر جب اس شاخ نے شعارِ ابراہیمؑ کو ترک کر دیا اور غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہو کر ظلم و ستم کے خوگر بن گئی، خدا کے نبیوں کو حق گوئی کی پاداش میں قتل کرنے لگی تو پروں و دگارِ عالم نے ان کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا۔ تبدیلیِ امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویلِ کعبہ کا حکم ہونا بھی ضروری تھا

اب حضرت ابراہیمؑ کی دوسری شاخ، بنی اسمعیلؑ میں وہ رسول پیدا کیا جس کے لیے ابراہیمؑ و اسمعیلؑ نے دعا کی تھی۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن دُونِنَا أَمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُذَكِّرُهُمُ أَنَّكَ أَنْتَ الْخَزِيرُ الْحَكِيمُ

(قرآن حکیم، سورہ بقرہ، آیات ۱۲۷-۱۲۹)

ان آیات مقدسہ کے معنی ملاحظہ ہوں۔ ”اور یاد کرو کہ ابراہیمؑ و اسمعیلؑ جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو دعا کرتے جاتے تھے: ”اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جانتے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم (مطیع فرمان) بنا، ہماری نسل میں ایسی قوم پیدا کر، جو تیری مسلم ہو۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہیں کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا، جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔“

زندگی سنوانے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست غرض ہر چیز کا سنوارنا شامل ہے اور پیشوائے امت کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ قومی زندگی جن چیزوں سے عبارت ہوتی ہے ان چیزوں کو سنوار لے ورنہ دنیا میں

اس کی آمد کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

اس عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بزرگوں کے شاندار روایات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے جن کے عظیم کارناموں نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو نکھارنے میں مرکزی کردار انجام دیا تھا۔ اسلافِ حسینؑ کا چونکہ خانہ کعبہ سے براہِ راست تعلق ہے اس لیے مضمون کو مسلسل رکھنے کے لیے ہمیں خانہ کعبہ سے متعلق رہنا ہے طوفانِ نوحؑ کے بعد خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا، امتدادِ زمانہ نے اس کے نشانات تک مٹا دیئے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں صرف اس قدر علم تھا کہ کعبہ سرزمینِ مکہ میں تھا لیکن کس مقام پر تھا یہ کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی زوجہ حاجرہ اور فرزندِ اکبر حضرت اسمعیلؑ کو مکہ کی بے آب و گیاہ زمین پر آباد کر دیا تھا جن کی برکت سے چاہِ زمزم برآمد ہوا اور قبیلہ بنی جرہم وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسمعیلؑ نے ان ہی لوگوں میں پرورش پائی اور جوان ہو کر اسی قبیلہ کی ایک دوشیزہ سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیمؑ فلسطین سے اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بہر کیف جب حضرت اسمعیلؑ جوان ہوئے تو حضرت ابراہیمؑ کو بارگاہِ انبوی سے پرانی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا اور خدا نے حضرت ابراہیمؑ کے لیے محل بیت اللہ معلّٰیٰں کر دیا۔ محل خانہ کعبہ معلوم ہو جانے کے بعد دونوں باپ اور بیٹے بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف ہو گئے اور حضرت آدمؑ کے زمانے کی پرانی بنیادوں پر اس کی تعمیر کرنے لگے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۴ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

اس مرکزِ توحید کی تعمیر کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیمؑ خانہ خدا کی تولیت اپنے فرزند اسمعیلؑ کے سپرد کر کے شام

واپس چلے گئے اور ہر سال حج کرنے تشریف لانے تھے۔ جب حضرت اسماعیلؑ کی وفات ہوئی تو بیت اللہ کی تولیت آپ کے فرزند نابت بن اسماعیلؑ سے متعلق رہی۔ ان کے بعد اس آستانہ قدس کا متولی مضاہ بن عمرو جرہمی ہوا۔ نابت بن اسماعیلؑ کی اولاد حجاز میں خوب پھلی پھولی لیکن اس کے باوجود تولیت خانہ کعبہ بنی جرہم سے متعلق رہی اور اولادِ نابت نے کبھی اس سلسلے میں بنی جرہم سے نزاع نہیں کی۔ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ بنی جرہم نے اس سلسلہ میں کسی بدعت کو جاری نہیں کیا۔ دوسرے وہ اولادِ نابت کے انھیالی اعزہ تھے۔ آنحضرتؐ کے پانچوں جدِ قصیٰ ابن کلاب کے تیس مکہ اور متولی کعبہ سے پانچ سو برس پہلے تک ریاست مکہ اور تولیت خانہ کعبہ بنو جرہم کے قبضے میں رہی۔ گو ان کے آخری زمانہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا لیکن بیت اللہ میں کوئی بُت نصب نہیں ہوا، ان کے بعد ریاست مکہ اور کعبہ کی تولیت پر بنو خزاعہ نے قبضہ کر لیا۔ بیت اللہ کی تولیت بنی خزاعہ میں وراثتاً یکے بعد دیگرے منتقل ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ان کا آخری متولی حلیل بن حبشہ بن سول بن کعب بن عمرو خزاعی ہوا۔ بنی خزاعہ میں پہلا شخص جس نے کعبہ میں بُت نصب کیے وہ عمرو بن لُحی خزاعی تھا۔ اس نے نہ صرف خانہ کعبہ بلکہ پورے عرب میں بت پرستی کو رواج دے دیا۔ بت پرستی کے علاوہ ان سے دیگر مشرکانہ حرکات بھی سرزد ہوئیں۔

بنو خزاعہ کے آخری متولی کعبہ حلیل بن حبشہ کے زمانے میں آنحضرتؐ کے پانچویں جدِ قصیٰ بن کلاب پیدا ہوئے انہوں نے بنو خزاعہ کے اس آخری متولی کی بیٹی حُبتی سے عقد کر لیا اس کے یہ ایک ہی اولاد تھی اس لیے اس نے مکہ کی ریاست اور کعبہ کی تولیت کی وصیت اپنے دامادِ قصیٰ کے حق میں کی۔ اس بات پر بنو خزاعہ

قُصّی سے آمادہ پیکار ہو گئے۔ قُصّی نے قریش اور بنو قضاہ کی مدد سے بنو خزاعہ کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دیکر ریاست مکہ اور تولیت کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح صدیوں کے بعد حق بہ حقدار رسید۔ قُصّی نے برسرِ اقتدار آتے ہی بت پرستی کے سلسلہ میں اپنا نظریہ ان الفاظ میں ظاہر کیا:

قُصّی ابن کلاب ”کیا میں ایک پروردگار کی عبادت کروں یا ایک ہزار کی جیسا کہ انہیں بانٹ رکھا ہے۔ میں نے لات اور عزیٰ سب کو چھوڑ رکھا ہے اور صاحبِ بصیرت شخص ایسا ہی کرتا ہے۔ پس میں نہ عزیٰ کی پوجا کرتا ہوں اور نہ اسکی دونوں بیٹیوں کی اور نہ میں بنی عم کے دونوں بتوں کی زیارت کرتا ہوں۔“ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قُصّی کے جانشینوں کا بھی یہی مسلک رہا۔ قُصّی ابن کلاب کے زمانے سے لیکر آنحضرت کے عہد تک کوئی تیاہت خانہ کعبہ میں نصب نہیں کیا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۱۸۳)

قُصّی ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے مکہ اور خانہ کعبہ کی اہمیت کے پیش نظر باقاعدہ آبادی قائم کی اور خانہ کعبہ کے گرد اپنے خاندان کو آباد کیا۔ قُصّی پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کا احترام ابراہیمی نظریہ کے مطابق کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں تمدنی زندگی کا آغاز انہیں سے ہوا۔ علامہ دیاربکری نے لکھا ہے کہ ان کے احکام قابلِ اتباع دین بن گئے اور لوگ اس کے خلاف عمل نہیں کرتے تھے۔

طبری اور تاریخ خمیس میں ہے کہ ان کی ایک اہلیہ عاتکہ تھیں ان سے فرزند پیدا ہوئے ان میں سے بڑے فرزند عبدالدار باپ کی وصیت کے مطابق ان کے جانشین ہوئے لیکن عبدمناف نے اپنی قطری صلاحیتوں کے مطابق قیادت سنبھال لی قُصّی نے ۴۸ء میں انتقال کیا۔

عبدمناف بن قُصّی بن کلاب عبدمناف نے باپ سے بڑھ کر اعزاز حاصل کیا اور ان کے معتقدین نے قومی خدمات

کے سہ میں انہیں قمر البطحاء کا خطاب دیا۔ عبد مناف کا نام، لقب و کنیت دیکھتے تو ان کی تاریخی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ مغیرہ نام، ابو عبد الشمس کنیت، عبد مناف عرفیت اور قمر لقب تھا۔ عرب کے کسی مشہور شاعر نے کہا تھا ”قریش یوں تو پہلے ہی سردار تھے لیکن ان کی روح کا جو ہر خالص عبد مناف ہی میں ہے“ خداوند عالم کا کمال اہتمام اور نبی کریمؐ کی جلالت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ان کے مقدس اجداد میں رستمائی و اصلاح و عظمت و سرداری کے وہ جوہر موجود تھے کہ سارا ماحول اس سے متاثر تھا۔ ابن خلدون و مصنف سب ایک الذہب کے بقول ”عبد مناف صاحب شان و شوکت اور ستون اعزاز و اکرام تھے“ کہتے ہیں کہ آپؐ نے پتھر پر عبارت کندہ کرائی تھی: ”یہیں مغیرہ ابن قصی تقویٰ الہی اور صلہ رحم کا حکم دیتا ہوں“

(مقصد الطالب ص ۱۸ و تاریخ حمیس ج ۱ ص ۱۷۶)

عبد مناف نے عائکہ بن مرہ بن سلیم کی صاحبزادی سے عقد کیا اور ان سے چار فرزند پیدا ہوئے۔

عمرؤ^(۱) (ہاشم) عبد الشمس^(۲)۔ مطلب^(۳) اور نوفل^(۴)

عبد مناف تجارت پیشہ انسان تھے چنانچہ ایک سفر شام میں غزوہ پہنچ کے علیل ہوئے اور انتقال فرما گئے۔

ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب: عمرو اور ہاشم نام قمر اور زاد الرکب لقب پایا۔ اولاد اسمعیلؑ اور عدنانیوں میں قصی جیسے تدبر کا مالک ہاشم سے بہتر اور ہاشم سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ ہاشم نے اپنے خاندان اور اسلاف کی شہرت کو آفتاب نصف النہار تک پہنچا دیا۔ لوگ ہاشم کا نام سن کر یوں گردنیں جھکا لیتے تھے۔ جیسے انسانیت اور بزرگی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔

ہاشم پیدائشی سیرِ چشم، سخی، بہادر، مہمان نواز، ہمدرد عوام، منظم اور بلند ہمت تھے۔ عبدالدار اور عبد مناف کے اختلافات نے انہیں بچپن ہی سے تجربہ کار بنا دیا تھا۔ چونکہ اوائل عمر ہی سے باپ کے ساتھ رہے اور حاجیوں کا استقبال اور ان کی مہمانداری ان کے فرائض میں داخل تھی اس لیے ان کے اعلیٰ فطری جوہر کھلے اور عوام کی محبت کے جذبات اُبھرے۔ ہاشم عرب کے شعلہ بار خلیب تھے۔ جن کی شہرت عام تھی۔ حج کے موقعوں پر ان کی تقریروں میں جوش، ادب اور روانی دائرِ کایہ عالم ہوتا تھا کہ اپنے بیگانے دوست و دشمن سب کی تجویزوں کی حمایت کرتے تھے۔

ہاشم پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے تاریخ عرب میں قابلِ مثال ابواب کا انشاء کر کے حیاتِ جاوداں حاصل کی۔ مہمان نوازی عرب کا خاصہ ہے لیکن تنگ دستی اور قحط کے زمانے میں ہر ایک معذور سمجھا جاتا ہے۔ ہاشم کی ہمت پر آفرین کہ سنگین قحط کے زمانے میں حجاز سے شام کا سفر کیا اور وہاں سے آٹا اور روٹیاں خرید کر وطن لائے، مکہ کی آبادی قحط سے جان برباد تھی۔

ہاشم کی آمد، دعوتِ عام کی خوشخبری نے سوکھے دہانوں پر پانی کا کام کیا۔ دم توڑتے بھوکے زندہ ہو گئے۔ قمر البطحا، کے فرزندِ جلیل نے اونٹ ذبح کیے اور شام سے لائے ہوئے غلہ کی روٹیاں پکوا کر دعوت کا انتظام کیا۔ گوشت میں روٹی چور کر ڈالی اور سیرِ شکمی سے ایک ایک کو سیر و میراب کیا جب تک درآمد کیا ہوا اناج راکھانا کھلانے اور غریبوں کا پیٹ بھرنے میں کوتاہی نہ کی۔

ہاشم نے خاندانی اور وطنی اعزاز حاصل کرنے کے بعد بیرونی ریاستوں اور حکمرانوں سے سیاسی تعلقات قائم کیے وہ روم و غسان کے حکمرانوں سے ملے۔ شیوخ قبائل و سردارانِ ریاست سے معاہدے کیے، یہود و نصاریٰ کے زعماء ان سے ملنے آتے تھے۔ اکابر قوم و ملت ان

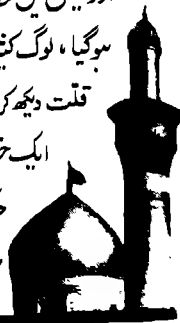
سے رشتے قائم کرنا چاہتے تھے۔ شام، فلسطین، یمن و حجاز کے تمام قبائل شیوخ ان کی عزت و احترام کرتے تھے۔ ہاشم نے ان سے تجارتی مال کی درآمد و برآمد اور سرکاری ٹیکس کے بارے میں معاملات طے کیے۔

تفسیر درمنثور سیوطی جلد ہفتم صفحہ ۳۹۶ پر جناب ہاشم کی وہ تفسیر ہے جو انہوں نے قبائلی نمائندوں کے سامنے کی تھی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے:

”اکثریت میں قوت کا راز ہے۔ آپ لوگ عرب کی اکثریت ہیں، دولت مند

اور معزز نہیں لیکن یہ احتضار ایسی بڑی بلا ہے کہ آپ میں سے اکثر خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سلسلہ میں آپ صاحبان کی خدمت میں ایک تجویز پیش کروں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ ہاشم نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تمہارے غریباً، امراء کے ذمہ کر دیئے جائیں یعنی سرمایہ دار اپنے ذمہ اپنی حیثیت کے مطابق اول اپنے گھر والوں کی تعداد کے مطابق ایک غریب خاندان کو سمیٹ لے اور اس کی جبرگیری کرے۔ گرمیوں میں سب لوگ شام چلا کریں، جاڑوں میں یمن۔ پھر ان تجارتی سفروں سے جو فائدہ ہو اس سے عزباء کو حصہ دیا کریں۔ اس طرح احتضار کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑی اچھی تجویز ہے ہم مانتے ہیں۔

امراء و حکام سے ہاشم کے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے تجارتی قوانین اور ٹیکس میں تخفیف ہو گئی لہذا ان مراعات کی وجہ سے حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، لوگ کثیر تعداد میں خانہ کعبہ کی زیارت کو آنے لگے۔ ہاشم نے پانی کی قلت دیکھ کر ایک کنواں کوہ خندم کے قریب کھدوا کر وقف کر دیا۔ ہاشم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قریش نے اپنی بالادستی کے باوجود ہاشم کو حق حکومت دیا اور وہ پہلے باقاعدہ حج قرار پائے۔ ہاشم ابھی عنفوان شباب ہی کی منزلوں میں تھے اور ان کی کارآمد عوامی زندگی کا قافلہ

مشکل سے پیمپیوں منزل سے آگے بڑھا تھا کہ ایک موسمی سفر میں مقام غزہ میں انہوں نے علیل ہو کر داعی اجل کو لبیک کہا۔

عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب

جناب ہاشم نے یثرب میں بنی نجار کی لڑکی بی بی سلمیٰ سے عقد کیا۔ انہیں کے یطن سے جناب شیبۃ الحمد کی ولادت ہوئی لیکن اس وقت جناب ہاشم انتقال فرما چکے تھے۔ بی بی سلمیٰ اپنے قبیلے کی معزز ترین خاتون تھیں۔ اور حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھیں۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ہاشم بن عبد مناف کسی موقع پر مدینہ تشریف لے گئے جہاں سلمیٰ بنت عمر نجار سے عقد کیا اور شیبہ نامی فرزند کی ولادت ہوئی۔ بظاہر بی بی سلمیٰ نے مکہ جانا گوارہ نہ کیا اور ہاشم کی وفات کے بعد بچے کی ولادت کا حال مکہ والوں کو معلوم نہ ہو سکا۔ شیبہ کی ولادت ہوئی تو سر کے سفید بال، چہرہ نورانی، اور خدو خال دیکھ کر ہر شخص کہتا تھا کہ

بالائے سرش زہوش مندی

می تافت ستارہ بلبندی

باپ انتقال کر گئے تو ماں نے پرورش شروع کی۔ بچے نے روز افزوں غیر معمولی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ شدہ شدہ مطلب برادر ہاشم کو بھی اس بچے کی مدینہ میں ولادت کا علم ہوا۔ مطلب اس خبر سے بہت مسرور ہوئے کہ مرحوم بھائی کی ایک اور یادگار ملی۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ مطلب مدینہ اس نیت سے آئے کہ برادر زادے کو گھر لے جائیں مگر ماں راضی نہ ہوئیں آخر ماں بیٹے کو راضی کیا اور بھادرج سے کہا:

»میل برادر زادہ اب سمجھدار ہو گیا ہے۔ یہاں بے وطن اور بے خاندان ہے۔ ہم ایک معزز گھرانے کے سردار ہیں۔ قوم کے بہت سے معاملات ہم سے متعلق ہیں۔ اس لیے اس بچے

کا اپنے خاندان اور اپنے قبیلے میں رہنا بہتر ہوگا۔

(سیرۃ ابن ہشام ص ۱۳۵)

غرض چچا بھتیجے کو لے کر وطن آئے تو لوگوں نے شور مچایا کہ مطلب ایک غلام خرید لائے۔ مطلب نے سمجھا یا کہ یہ میرا محنت جگر اور میرے بھائی کا فرزند ہے، مگر عبدالمطلب نام کچھ ایسا مشہور ہوا کہ قریش کے مردوزن ہاشم کے اس دُریتیم کو اسی نام سے پکارنے لگے۔ مطلب ایک سفرِ عین میں وفات پا گئے۔ ہاشم کا یہ نونہال اب اپنے عظیم اسلاف کا ہر اعتبار سے وارث تھا۔ مکہ کی آبادیوں میں شیبۃ الحمد کے اوصافِ عالیہ منظرِ عام پر آنے لگے اور ان کے اعزاز میں روز افزوں ترقی ہونے لگی۔ ابن ہشام کے بقول ”پھر عبدالمطلب بن ہاشم، سقایۃ، وفات کے نگران مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے چچا کے بعد عوام کی ایسے انداز میں رہنمائی کی جیسا کہ ان کے بزرگ کرتے تھے اور اکثر امور میں تو انہوں نے وہ اعزاز حاصل کیا جو ان کے اجداد کو بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ وہ قوم میں محرز و محترم بھی تھے اور محبوب و عزیز بھی۔

مکہ کی ریاست اور قریش کا سردار بن کر حاجیوں کا خیر مقدم اور خانہ کعبہ کی حفاظت نے انہیں حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کا جانشین بنایا۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام بھی مہمان نواز اور خانہ کعبہ کی آبادی کے طلبگار تھے۔ (ملاحظہ فرمائیے سورۃ فاتحہ ۱۲۶-۱۲۹)

انہوں نے کعبہ کی آبادی اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی اولاد یہاں بسائی تھی۔ وہ ملکوں کی بجائے دلوں پر حکمرانی چاہتے تھے۔

جناب عبدالمطلب بھی اپنے اس جدا علیٰ کی طرح مشرکانہ رسوم سے بیزار تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں کی طرح بت پرستی کو عیب سمجھا، وہ اس فکر میں تھے کہ دین حنیف زندہ و عام ہو جائے۔ انہیں آبادی خانہ کعبہ کا شوق تھا۔ چنانچہ کعبہ کا ایک تاریخی جزو چاہ زمزم ایک مدت سے ناپید ہو گیا تھا، بنی جرہم نے جہاں اور چیزوں کو نقصان

پہنچایا تھا۔ چاہہ زمزم کو بھی پاٹ دیا تھا۔ عبدالمطلب کے دل میں بار بار خیال آیا کہ اس کو معلوم کیا جائے۔ بالآخر بشارت ہوئی اور آپ نے چاہہ زمزم کا کھوج لگالیا۔ جہاں آج چاہہ زمزم ہے وہیں اسلاف اور نائلہ نامی دو بت نصب تھے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا تمام دَفینہ یعنی سونے کے ہرن اور تلواریں جو بنی جرہم دفن کر گئے تھے حضرت عبدالمطلب کو مل گئے۔

عبدالمطلب اپنی مقبولیت کی وجہ سے قریش کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے اور ان کے خلاف حریفانہ سازشیں تیز تر ہو گئیں۔ قریش نے انہیں ستایا، ان کا منصوبہ تھا کہ سقایت اور فادات کے علاوہ ہاشم کا ترکہ اور عبدالمطلب کی زمین بھی چھین لیں چنانچہ خانہ کعبہ کے قریب کی ملکیتی زمینیں دیا لیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے عزیزوں اور ننھیالی رشتہ داروں کو جمع کر کے دشمنوں کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا اور ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا جس کو ”عہدہ قریش“ کہتے ہیں اور اپنی زمینوں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ (طبری ج ۲ ص ۱۷۷)

ابوہریرہ کا حملہ خانہ کعبہ پر ان ہی کے زلزلے میں ہوا۔ اس موقع پر ابوہریرہ کی شکست ان کی دعا، ان کی عظمت اور تقویٰ کی سند ہے۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار جناب عبدالمطلب خانوادہ ابراہیمی کے دشمنوار تھے جن پر آنحضرتؐ فخر کرتے تھے۔ جناب عبدالمطلب ہمیشہ بت پرستی، زنا، خون ریزی، جنگ، دشمنی اور ظلم سے بیزار تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں مفید اصلاحات کیں اور حکم دیدیا کہ کوئی شخص خانہ کعبہ میں برہنہ طواف نہ کرے (تاریخ آئمہ ص ۸۸ سیرت طیبہ ج ۱ ص ۴)

وہ منصف، عادل، جج، نیک دل اور حرم سردار اور بڑے مہمان نواز تھے۔ یوں تو آپ کے دس فرزند تھے لیکن مضمون کا حاصل آپ کے دو جلیل القدر فرزندان

حضرت عبداللہ - حضرت ابوطالب

حضرت عبداللہؑ حضرت عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے اور باپ کے نہایت چہیتے تھے۔ جناب عبدالمطلب نے منت مانی تھی کہ اگر خدا نے اُن کو دس فرزند عطا فرمائے تو وہ ایک فرزند کی قربانی دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے تو عبدالمطلب نے ان کی قربانی دینا چاہی۔ اس قربانی کا واقعہ کتب تاریخ میں مذکور ہے اور مشہور ہے کہ عبدالمطلب اس قربانی پر تیار تھے مگر ان کے ننھیال والوں کے اصرار پر قرعہ ڈالا گیا اور سوا اونٹوں کی قربانی کے بدلے میں عبداللہ کی جان بچی۔ { ملاحظہ فرمائیے، سیت ابن ہشام، تاریخ طبری و طبقات ابن سعد }

چنانچہ حضرت اسمعیلؑ اور جناب عبداللہ کی طے شدہ قربانیوں کی بناء پر آنحضرتؐ کو "ابن الذبیحین" کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ جناب عبداللہ کا عقد مکہ کی مشہور خاتون جناب آمنہ بنت وہب سے ہوا۔ جناب عبداللہ نے زیادہ عمر نہ پائی اور عالم شباب میں ہی سفر آخرت کو روانہ ہو گئے، اُن کا انتقال مدینہ میں ہوا اور مدینہ کے قریب مقام ابواء میں مدفون ہیں۔

حضرت ابوطالب چونکہ عبداللہ کا انتقال باپ کے سامنے ہو گیا تھا اس لیے عبداللہ کے تمام امتیازات و امتیارات ابوطالب کو حاصل ہو گئے۔ شیخ البطیؒ اور سید القریش کے خطابات سے مشہور ہوئے اور ان امانتوں کے ساتھ ساتھ جابر ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کی متروکہ تحفیں ایک سب سے بڑی امانت جو ان کی حفاظت میں آئی وہ عبداللہ کے یتیم فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ ابتداءً آپ تنہائی میں عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے لیکن دعوتِ ذوالغیرہ کے بعد آنحضرتؐ علانیہ بت پرستی کی مذمت کرنے لگے اس وجہ سے قریش ایذا رسانی پر آمادہ ہو گئے مگر آپ کے چچا حضرت ابوطالب کی شخصیت آپ کے سامنے سینہ سپر تھی جس کی وجہ سے اکابرین قریش

حضور کا بال بیکا نہیں کر پڑتے تھے۔ آخر کار اکابر قریش کا ایک وفد ابوطالب کے پاس آیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہاتھ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ان باتوں سے روک دویا اسے ہمارے سپرد کر دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے تمہارے درمیان جنگ ہوگی۔ جناب ابوطالب نے مناسب سمجھا کہ اب حضور سے اس کا تذکرہ کر دیں۔ حضرت نے پورا واقد سنا تو فرمایا ”خدا کی قسم اگر یہ لوگ میسر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر دیدیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا۔ یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا اور یہ کہتے کہتے اُن کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ جناب ابوطالب کا دل ہل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم اپنے فرض کو انجام دیتے رہو میں آخر دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ جناب ابوطالب نے حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حفاظت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا اور جب تک زندہ رہے رسول کے سامنے سینہ سپر رہے۔ یہ سعادت بھی انہیں کو نصیب ہونا تھی کہ اسلام کی راہ میں جتنی بھی گرانقدر قربانیاں دی گئیں وہ سب اولاد ابوطالب نے پیش کیں۔ خواہ وہ قربانیاں جنگ موتہ میں دی گئی ہوں یا مسجد کوفہ میں یا میدانِ کربلا میں۔ یہ سب ان ہی کی اولاد تھی۔ جس نے اپنے مقدس خون سے شجر اسلام کو سیراب کیا اور آج بھی دنیا میں جتنے سادات گھرانے آباد ہیں اُن کا تعلق حقیقتاً حضرت ابوطالب ہی سے ہے۔

حضور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب

کے پیشواؤں میں جن کی تعلیم نے انسان کی وسیع آبادی کو جغرافیائی حدود

سے عبور کر کے صدیوں تک متاثر کیے رکھا اور برابر متاثر کر رہی

ہیں۔ حضرت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی ایسے پیغمبر ہیں

جو عالمی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی حیاتِ طیبہ کے واقعات

کامل صحت کے ساتھ محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ آنحضرتؐ

یکم عام الفیل مطابق ۵۷۰ء میں مکہ کے نام آور خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے جن کا سلسلہ براہِ راست حضرت اسماعیلؑ سے ملتا ہے۔ آنحضرت کا ارشاد ہے: ”میں ہمیشہ اصلا ب طاہرین سے ارحام مطہرات میں منتقل ہونا را“ آپؐ سنِ تیز کو پہنچتے ہی خلقِ اللہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے اور جس اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا اس سے تمام مکہ متاثر تھا۔ آپؐ کی دیانت اور امانت اس درجہ مسلم ہو چکی تھی کہ آپؐ کو صادق الامین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور ہر شخص آپؐ کا دل و جان سے احترام کرتا تھا۔ آپؐ چالیس سال کے سن میں مبعوث ہوئے اور آپؐ کی رسالت کی پہلی تصدیق دنیا میں آپؐ کی محترم اور دفاتر بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰؓ نے فرمائی۔ منصبِ سالت پر فائز ہو کر آپؐ نے اپنی قوم کو دعوتِ اسلام دی اور شرک کی علانیہ مذمت کی۔ تاریخ اسلام میں اسلام کا یہ باقاعدہ اور کھلے بندوں اعلان تھا۔ آپؐ کی تبلیغ کا ابتداء کچھ زیادہ اثر نہ ہوا صرف مکہ کی چند معروف ہستیاں مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ مگر عام طور سے آپؐ کی تبلیغ کے باعث مکہ کے رؤسا اور اکابرین میں کھلبلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے رسولِ خداؐ کو ان کے مذہب سے روکنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں شروع کر دیں۔ بت پرستوں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں قریش مکہ نے آپؐ کو حد سے زیادہ ستایا اور سخت جسمانی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ جو لوگ دائرہ اسلام میں آ جاتے تھے ان کو قریش مکہ انتہائی مصائب میں مبتلا کر دیتے تھے۔

آپؐ فرماتے تھے کہ ہر انسان کو صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیئے جو ساری کائنات پر محیط اور ہر بات پر قادر ہے۔ لیکن مکہ کے اصنام پرست خدا کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش بھی کرتے تھے اور انہیں قدرت اور تصرف کا مالک مانتے تھے۔

آنحضرتؐ کا پیغام اس وقت کے عقائد کی دنیا کے لیے ایک کھڑکھڑا دینے والا انقلابی انتباہ تھا۔ آپؐ نے شرک والحاد کو جو اس وقت مشرکین عرب ہندوستان کے ہندوؤں، چین اور تاتار کے بدھوں اور یورپ کے عیسائیوں میں رائج تھا سختی سے چیلنج کیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا کہ کوئی انسان یا فرشتہ اللہ کا بیٹا بن سکتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو بھی خدا کی وحدانیت کے منافی قرار دیا۔ اللہ کے رسولؐ نے زرتشتیوں اور آفتاب پرستوں کے عقائد کی درستی کی جانب بھی ہدایات فرمائیں اور فرمایا کہ کسی شے یا کسی مظہر کو خدا سمجھنا درست نہیں ہے۔ غرضیکہ اسلام نہ صرف مکہ اور عرب کے مختلف العقائد باشندوں کے لیے بلکہ دنیا کے جملہ مروج مذاہب کے ملنے والوں کے لیے ایک چونکا دینے والا پیغام تھا جس نے نوعِ انسانی کے افکار و عقائد کی دنیا میں انقلابِ عظیم پیدا کر دیا۔ اور اقوام و ملل کے منتشر اوراق کو ملتِ واحدہ کے شیرازہ میں منسلک کر دیا۔ اس سلسلے میں جو جان لیوا واقعات ہوئے اور ذاتِ اقدسؐ پر جو قاتلانہ حملے ہوئے تاریخ نے ان سب کو محفوظ کیا ہے۔ منزلِ ابتلا سے گذر کر آپؐ نے صرف ۲۲ سال کی مدت میں ایک ایسی ریاست قائم کی جس کو صحیح معنوں میں خلافتِ الہیہ کہہ سکتے ہیں۔

آپؐ غور فرمائیں کہ معاشرتی، تمدنی اور مذہبی حیثیت سے عرب نہایت پستی اور زبوں حالی کا شکار تھے۔ وہ کسی ایک مذہب کے پابند نہ تھے۔ بلکہ وہ بہت سے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی اکثریت بت پرستی اور ستاروں کی پرستش میں ایمان رکھتی تھی۔ چنانچہ قبلہ اول اور مرکزِ توحید کعبہ ہی میں سینکڑوں بت موجود تھے ان کے علاوہ یہودی، مجوسی اور عیسائی بھی موجود تھے جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے نہایت پستی کے عالم میں تھے۔ اعمالِ قبیح، قبائلی عصبیت، رواداری کا کلی

مفقود ہونا، آپس کی خون آشام لڑائیاں اور اس نوع کی بے شمار خرابیاں ان میں واضح طور پر موجود تھیں، اس لیے وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ کوئی ایسی منتخب ہستی منظر عام پر آجائے جو اپنے ناخنِ تدبیر سے انسانی مسائل کی اُن لا تعداد گتھلیوں کو سلجھائے اور دنیا کو اس مصیبت سے نجات دلائے جس میں وہ مبتلا تھی۔ چنانچہ ساتویں صدی عیسوی کے شروع ہونے پر جزیرہ نمائے عرب سے یہ آفتاب طلوع ہوا جس کی ابتدائی کرنیں اگرچہ حجاز کی سرزمین سے ظاہر ہوئی تھیں مگر رفتہ رفتہ اس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیل گئی اور دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ بین الاقوامی مذہب اسلام تھا اور خدائے واحد کے پیغام کو پہنچانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہوئے جن کے ذریعہ کائنات کو ایک خدائے توانا کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم دی گئی۔

آپ کا کام ان تمام عقائد و توہمات، روایات، مراسم کا عربوں کے دلوں سے محو کرنا تھا جو ان کی زندگی کا جزو لا ینفک بن چکی تھیں۔ رسول ۴ ان لوگوں کو بربازی خاکساری، پاکبازی اور عفو کا سبق پڑھانا چاہتے تھے جن کے نزدیک معاف کر دینا کمزوری کی دلیل تھی، اور انتقام نہ لینا ذلت اور بزدلی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔

رسولؐ ان لوگوں کو مساوات و اخوت کی تعلیم دینا چاہتے تھے جو کہ اپنے خاندانی شرف پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے پورے شجرہ کو نہایت سختی کے ساتھ محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اسلام کو عربوں کے لیے بہت سے رجحانات سے برسرِ پیکار ہونا پڑا۔ مثلاً اس نے شراب کی ممانعت کر دی جس کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ اور جس کا استعمال وہ سخاوت کی دلیل سمجھتے تھے۔ اس نے قمار بازی بند کر دی جو کہ عربوں کے نزدیک بذرِ وجود کی ایک قطعی علامت تھی اور بہت سی مخرب اخلاق عادتوں کو ممنوع قرار دے دیا، عرب اس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ

میراثِ انبیاء

سب سے زیادہ مقدس انسان کیونکر خدا کی یادگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہو سکتا ہے یا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی پست انسان کیونکر عرب کے شریف ترین خاندانوں کے اشخاص سے برتری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ (شہید انسانیت ص ۳۸)

خواجہ غلام السیدین مرحوم نے اسے بہت اچھے الفاظ میں لکھا ہے :

”اسلام ایک ایسی دنیا کے لیے جو بجا ریوں کے قیقتہ اقتدار اور دولت مندوں کے زیر حکومت مہیبت کے دن کاٹ ہی تھی، پیغام آزادی لے آیا۔ آزادی بجا ریوں کی قیست جو عبد و معبود کے درمیان واسطہ بننے کی دعویٰ کرتی تھی، آزادی گروہ امراء کی حکومت جو نہ کسی خدا کے قانون کی پرواہ کرتے تھے اور نہ کسی انسانی قانون کی بلکہ بغیر روک ٹوک کے حریفانہ طریقہ پر دوسروں کی محنت و مشقت کے پھلوں سے خود لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آزادی غلاموں اور بیچ ذاتوں کے لیے ان کے مالکوں کے مظالم اور خلافِ انسانیت پر حمانہ سلوک سے۔ آزادی طبقہ نسواں کے لیے اس عملی غلامی سے جس میں وہ انسانی حقوق کے ابتدائی منازل سے بھی محروم کر دی گئیں تھیں۔ آزادی عام انسانوں کے لیے ان قیوتوں سے جن میں وہ ذات پات، رنگ و نسل اور تنگ نظری کی بندشوں میں مبتلا تھے جس سے ان کی حیات اجتماعی فنا ہو رہی تھی اور وہ متخاصمین کے گروہ میں منقسم ہو رہے تھے۔ گروہ انسانی اس طرح اپنی خود ساختہ ظالمانہ قیدوں میں مقید ہو رہا تھا۔“

پاکستان کے مشہور شاعر اور فیلسوف اقبالؒ نے اس منظر کی تصویر

کشی ذیل کے اشعار میں یوں کی ہے۔

بود انسان در جہاں انسان پرست	ناکس و نابود ماند زیر دست
سلطوت کسریٰ و قیصر رہزنش	بند ہا در دست دبا و گردنش
کامہن و سلطان و پاپا و امیر	بر یک نخچیر صد نخچیر گیر
در غلامی فطرت او دوں شدہ	نفع ماند رنئے او غول شدہ

اسلام نے اسے ایک پیغام آزادی سنایا، حریت و مساوات اور انسانی برادری کی تلقین کی اور تواریخ انسانی میں پہلے پہل شہری اور انسانی حقوق پورے طور پر عام انسانوں کو بالعموم عطا کیے جس سے وہ بسبب قومیت، رنگ یا جنس کے یا بسبب غربت و فلاکت کے محروم تھے۔ غریب، مظلوم اور عام انسانوں کے عام طبقہ کو جو اب تک بڑی بیدردی سے پیسا جا رہا تھا، نئی امیدوں اور اپنے کارآمد بننے کا نیا احساس عطا کیا،

تو ایسے حق بہ حق داراں سپرد
بندگان را مسندِ خاقاں سپرد

اعتبار کار بستہ راں را فرود
خواجگی از کار فرمایاں بود

قوت اوہر کہن پیکر شکست
نوع انسان را احصاء تازہ بست

تازہ جان اندر تن آدم دمید
بندہ را باز از خداوندان حسد

حریت زاد از ضمیر پاک او
ایں مئے نوشیں چکید از تاک او

ناشکیب امتیازات آمدہ
در نہاد او مساوات آمدہ

عمر نو کیں صد چراغ آورده است
چشم در آغوش او او کرده است

یہ قیمتی خیالات تھے جن کو حضرت پیغمبر اسلام (ص) عربوں کی زندگی میں داخل کرنا چاہتے تھے اور عربوں کی وساطت سے تمام انسانوں میں پہنچانا چاہتے تھے۔ اس میں زمان و مکان کی قید نہ تھی۔

اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے مخلص صحابہ بالخصوص حضرت علی ابن ابوطالب علیہ السلام کی سرفروشیایں ناقابلِ فراموش ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام ابن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب

آپ (ع) ۳۰ عام الفیل کو حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے مکہ میں

خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ وہ شرف تھا جو اگلوں اور پچھلوں میں

کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ بقول سید محمد احسن شہید شمس آبادیؒ

بنایا اس لیے کعبہ علیؑ آئیں مکیں ہو کر

جناب فاطمہ بنت اسد کو جب آثار وضع حمل محسوس ہوئے تو اپنے حرم محترم کے سامنے مناجات کی کہ ”خدایا میں ایمان لائی ان تمام انبیاء پر جو تو نے اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل فرمائے، خدایا ان کی برکت سے اس بچہ کی ولادت مجھ پر آسان کر دے۔“ لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئیں اور وہ بچہ منصفہ شہود سے عالم وجود میں آیا جس کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ خدمتِ اسلام میں صرف ہوا۔ چنانچہ مولانا علی نقی صاحب نے شہیدِ انسانیت میں تحریر فرمایا ہے کہ :

”اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تقریباً چوبیس برس کی عمر تک ایک دفعہ بھی تلوار نیام سے نہیں نکالی، حالانکہ ان کے مرنے کی ہفت روزہ پیغمبرِ خداؐ کے جسم مبارک پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچتی تھیں، مگر وہ اس نوعمری میں اسے محسوس کرتے تھے کہ فرمانِ ایزدی ابھی رسولؐ کے لیے جنگ کا نہیں آیا ہے، تو ان کے کسی پیروکار کا بھی کوئی اس طرح کا اقدام درست نہیں ہے۔ مگر جب حکمِ جہاد آگیا تو اب ہر میدان میں علیؑ ہی علیؑ نظر آتے ہیں۔ بدر و احد، خندق و خیبر اور ہر بڑی جنگ کے فاتح حضرت علیؑ ابنِ طالب علیہ السلام ہی ہیں، لیکن حدیبیہ میں جب رسولؐ صلح پر مامور تھے، تو دوسروں کی زبانوں پر جوش میں نہ جانے کیا کیا آ رہا تھا۔ مگر علیؑ کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکلا کہ ہم صلح کیوں کریں بلکہ جس طرح جنگ میں علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اسی طرح آج صلح نامہ کے لکھنے میں قلم ان کے ہاتھ میں تھا، اور پھر رسولؐ کے بعد تو پچیس برس خاموشی میں گزار دیئے اور کتنے ہی جوش دلانے والے حالات کے باوجود تلوار نیام سے نہیں نکالی۔ لیکن آخر عمر میں جب فریضہ جہاد ذمہ ہوا تو جمل و صفین اور نہروان کے معرکوں

میں وہی تلوار چمکتی نظر آئی۔ جو پہلے بدر و اُحد میں چمک چکی تھی۔
حضرت علی علیہ السلام کی سوانح عمری ایک لبنانی عیسائی جارج جر داق
نے پانچ جلدوں میں لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے:
"THE GREAT LEADER ALI - THE VOICE OF HUMAN JUSTICE"

اس کتاب کے بعض اقتباسات ہدیہ ناظرین ہیں:
"کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غریب عرب پر فخر نہیں سوائے فضیلت پر بیہوشی
اور نیکی کے انسان انسان کا بھائی ہے، احترامِ انسانیت کی یہ آواز بھی محمد مصطفیٰ
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز تھی۔ پیغمبر (علیہ السلام) کی آواز کے بعد علی ابن ابی طالب
کی آواز تھی جس نے انسان کو مکارمِ اخلاق کی طرف دعوت دی۔ علی ابن ابی طالب
(علیہ السلام) بزرگوں کے بزرگ، ایک ایسی منفرد ہستی تھے، جس کی نظیر نہ مشرق میں
پیدا ہوئی نہ مغرب میں، نہ پہلے کبھی، نہ بعد میں۔ دنیا کی بزرگ ہستیوں کے درمیان
جو شخص محبت و وفا میں سب سے آگے تھا وہ علی (علیہ السلام) تھا، وفائے ان کی
سرشت، عادت اور جان و دل میں پیوست تھی۔ وہ لوگوں سے محبت رکھتے تھے
لیکن اسے اپنی ذات سے پیوست نہیں کرتے تھے۔ اپنا عہد پورا کرتے تھے وفاداری
ان کی ذات کی حقیقت تھی۔ انہوں نے اپنی فطری اور گہری ذمات کی بدولت
یہ دریافت کیا کہ آزادی سب سے مقدس چیز ہے۔ صحیح قوت فکر اور اچھی خصلت آزاد
آدمیوں کا شیوہ ہے۔ سچی محبت اور خالص وفاداری بغیر آزادی کے ممکن نہیں
ہے۔ مسلمان ملکوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ آزادی کی نعمت سے
محروم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا ملٹی وجود دکھو چکے ہیں۔

جارج جر داق لکھتا ہے:

"کیا تم کسی ایسے فرمانروا کو پہچانتے ہو، جس نے پیٹ بھر کر روٹی
کھانے سے ہمیشہ محض اس لیے پرہیز کیا ہو کہ اس کی رعایا میں

سے اکثر لوگوں کو شکم سیری نصیب نہیں، نفیس کپڑا کبھی اس وجہ سے نہ پہنا ہو کہ بہت سے انسان موٹی کھلی اوڑھ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ پیسہ کبھی اس سبب سے جمع نہ کیا ہو کہ فقیر اور حاجت مند آدمی بہت ہیں۔ اور اپنی اولاد اور ویتوں کو وصیت کی ہو کہ میرے نقش قدم پر چلو۔ مسلمانوں کے بیت المال سے بغیر ستمی کے مطالبہ کرنے پر اپنے بھائی کو ایک دینار دینے سے بھی انکار کر دیا ہو۔ اپنے عامل کو ان الفاظ میں تنبیہ کی ہو،

”خدا کی قسم اگر تم نے لوگوں کے مال میں کچھ بھی خیانت کی تو تم پر ایسی سخت کارروائی کروں گا جو دوسروں کے لیے عبرت کا موجب ہو؟“

پھر ایک رشوت خور افسر کو لکھا،

”خدا سے ڈرو اور لوگوں کا مال انہیں واپس کر دو، نہیں تو میں

وہی کروں گا جو میرا فرض ہے۔“

تم نے کوئی ایسا بادشاہ سنا ہے جو اپنے ماتھے سے چمکی پیسے اور اپنی خوراک کے لیے ایسی خشک روٹی تیار کرے جو زانوں سے دبا کر توڑی جاسکے۔ جو اپنے ماتھوں سے اپنی جوتیوں کو پیوند لگائے جس کی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ ہو:

”آیا میں صرف اس بات پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین

کہتے ہیں اور میں زمانے کی سختیوں میں ان کا شریک نہ بنوں“

علامہ اقبال فرماتے ہیں:

ہر گجا بینی جہانِ رنگ و بو

آنکہ از خاکش بروید آرزو

یا ز نورِ مصطفیٰ اورا بہا است

یا سنو ز اندر تلاشِ مصطفیٰ است

اور سرورِ کائنات (ص) کا سب سے بڑا اعجازِ تربیت

جناب امیر علیہ السلام ہے۔ آنحضرتؐ نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں کئی ہزار انسانوں کا تزکیہ نفس فرمایا۔ لیکن ان فیض یافتگان بارگاہِ نبویؐ میں حضرت علی (علیہ السلام) کی ذات جامع حیثیات نظر آتی ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ جس طرح آنحضرتؐ صلعم اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہیں۔ اسی طرح حضرت علی (علیہ السلام) حضور سرورِ دو عالمؐ کی شانِ نبوت و رسالت کا سب سے بڑا معجزہ ہیں۔

اسلام کے متعلق حضرت علی (علیہ السلام) کا خطبہ بلیغ

”حمد اس خدا کو سزاوار ہے جو میدانوں میں وحشی جانوروں کی پکار اور تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے وہ گہرے سمندروں میں مچھلیوں کی آمد و رفت، اور طوفانی ہواؤں سے پانی کے تلاطم کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور وحی کے سفیر اور اس کی رحمت کے رسول ہیں۔ اما بور! تمہیں اس اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، جس نے پہلے پہل تمہاری تخلیق کی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اسی سے تمہارے مطالبات کامیاب اور رغبتوں کی انتہا ہے تمہارے راستے کا سیدھا رخ ادھر ہی ہے تمہاری پریشانیوں میں مرکز بھی وہی ہے۔ یہ تقویٰ دلوں کی دوا، نابینائی میں دل میں روشنی، جسموں، بیماریوں کی شفا اور فسادِ سینہ کی اصلاح نفس کی گندگی کے لئے طہارتِ بخش ہے اور یہ تقویٰ آنکھوں کے پردوں کو ہٹانے والا، دل کی گھبراہٹ میں سکون، تاریکیوں میں روشنی ہے۔ لہذا اطاعتِ خدا کو اوڑھنا بچھونا بنالو، اسے اپنے دل میں نازل کرو اور پہلوؤں میں سنبھال لو، وردعاؤں کے لیے سفارشی اور اپنی گھبراہٹ والے دن کے لیے سپر اور شکم قبر کے لیے

میراثِ انبیاء

چراغ اور طولانی وحشتوں کے لیے سکون، منزلوں کی تکلیف کے لیے بچالو۔ کیونکہ طاعت خدا ہلاکت کے مقامات میں اور متوقع خوف و بلا سے اور جلتی آگ کے شعلوں سے بچاؤ ہے تو جس نے تقویٰ کو بچالیا، اس کی سختیاں قریب نہ ہونے کے بعد بھی دُور رہیں گی۔ اور معاملات کی تلخیاں میٹھی بن جائیں گی، موجیں تہہ بہ تہہ ہونے کے بعد چھٹ جائیں گی، سختیاں نرمیاں بن جائیں گی اور قحط کے بعد کرامتیں برس پڑیں گی۔ رحمت اٹھنے کے بعد جھک پڑے گی۔ نعمتیں ختم ہونے کے بعد بڑھیں گی اور بوند باندی کے بعد برکتیں ٹوٹ کے برسیں گی۔ اس لیے تم اس اللہ سے تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں اپنی نصیحت سے نفع پہنچایا اور اپنی رسالت سے نصیحت کی اور اپنی نعمت کے ذریعہ تم پر احسان کیا۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفوس کو اس کی عبادت کے لیے آمادہ کرو اور اس کی اطاعت کے حق سے عہدہ برآ ہو۔

پھر یہ اسلام خدا کا دین ہے جس نے اسے اپنے لیے پسند فرمایا اور اپنی نگرانی میں پروان چڑھایا۔ اپنے منتخب بندوں کے لیے جتنا، اس کے ستون اپنی محبت پر قائم کیے، دوسرے خود ساختہ مذاہب کو اس کی عظمت کے سامنے گرا دیا، اس کی بلندی کے لیے دوسری ملتوں کو پست کر دیا۔ اس اسلام کی کرامت سے دشمنوں کو ذلیل اور اس کی مدد کے لیے حریفوں کا ساتھ چھوڑ دیا اس کے رکن کیوجہ سے مگر اسی کے رکن گرائیے۔ پیاسوں کو اسی کے حوض (چشمے) سے سیراب کیا، ورنہ حوضوں کو پانی کھینچنے والے آئہ اہل بیت جو علوم کا پانی

چشمہ الوہیت سے لاتے ہیں، سے بھر دیا۔
 پھر اس دین کو وہ رسمی قرار دیا، جو کبھی ٹوٹے گی نہیں نہ اس کے
 حلقے کھل سکتے ہیں، نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے۔ نہ اس کے ستون
 اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نہ اس کا درخت اکھڑے گا۔ نہ اس کی مدت
 ختم ہوگی، نہ اس کی آسانیاں سختیاں ہوں گی، نہ اس کی وضاحتیں
 تاریک اور گنگناہک ہوں گی، نہ اس کی استواری میں کمی ہوگی، نہ اس
 کی لکڑی مڑے گی، نہ کھلے راستے ریگستانی ہوں گے، نہ اسکے چراغ
 بجھنے والے ہیں، نہ اس کی حلاوت میں کمی آنے والی ہے بلکہ یزیدین
 قیامت تک نورپاش و صوفگن و نازہ و پایندہ لے گا

اسلام کے ستون خدا نے حق کی گہرائیوں میں قائم کیے ہیں
 اور بنیاد کو استوار و مضبوط کیا ہے۔ اس کے چشموں کو اٹھا ہوا بنایا
 اور اس کے چراغوں کے شعلے تیز بھڑکائے اور منائے ایسے بنائے
 کہ مسافرین راہ علم و حق اس کی روشنی میں چلیں وہ علامتیں قرار
 دیں کہ راہ حق کا قصد کیا جائے وہ چشمے بنائے کہ پیاسے اترنے
 والے سیراب ہوں۔ اس دین میں انتہائی رضا قرار دی۔ اپنے
 ستونوں کی بلندی، اپنی اطاعت کی چوٹیاں بنائیں تو یہ دین
 خدا کے نزدیک مضبوط ارکان، بلند بنیاد و روشن دلیل، روشن
 چراغ، معزز شاہی، بلند نشان ہے اس کی خاک اڑانا (ہٹانا)
 ناممکن ہے۔

اس لیے اس کی عزت کو پیروی کرو اس کا حق ادا کرو۔
 جو اس کی جگہ ہے وہاں رکھو (اپنی رائے اور بے جا
 مداخلت فی الدین سے بچو) پھر خدا کے پاک و برتر نے

آنحضرت صلعم کو حق پر مبعوث فرمایا جب کہ قریب تھا کہ دنیا ختم ہو جائے اور آخرت کی خبریں قریب آجائیں (قیامت ہوئے کو تھی کیونکہ) رونق (دنیا) چمکنے کے بعد تاریک ہو گئی تھی اور اہل دنیا کے لیے پوری سختیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا فرش ناقابل آرام اور اس (ناقہ) کی لگام کھینچنے والے (ہلاکت خیز واقعات) کے ہاتھیں تھی۔ حدت ختم ہو رہی تھی، شرطیں پوری ہو رہی تھیں۔ اہل دین جو دنیا میں تھے (آدمی ننا اور حلقے ٹوٹ پے تھے۔ اسباب منتشر، نشانات بے نشان اور کمزوریاں برہنہ مدت مختصر ہو رہی تھی۔ خدا نے حضرتؑ کو اپنے پیغام کا رسول ۲ اور ان کی امت کا شرف اور زمانہ والوں کی بہار مددگاروں کی سر بلندی اور انصار (دین) کی عزت بنا دیا اس کے بعد حضرت صلعم پر کتاب نازل کی کہ یہ ایسا نور ہے جس کی شمعیں گل نہ ہوں گی۔ ایسا چراغ ہے جس کی روشنی بجھے گی نہیں ایسا سمندر جس کی تھاہ نہیں ملتی۔ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے سے گمراہی نہیں، وہ شعاع ہے جسکی روشنی مدہم نہیں ہوتی۔ حد بٹا تل کی وہ حد ہے جس کو دلیل سست اور وہ بنیاد ہے جس کے رکن منہدم نہ ہونگے۔ وہ شفا ہے جس کے بعد بیماریوں کا ڈر نہیں، وہ عزت ہے جس کے مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ حق ہے جس کے معاون بے یار و مددگار نہیں چھوٹے جائیں گے۔ وہ (قرآن) ایمان کا خزانہ اور اس کا یہی مرکز سرچشمہ بلکہ علمی سمندوں کا معدن ہے۔ اور عدل کا باغ اور اس کے حوض اسلام کے سنگ بنیاد حق کی وادیاں اور اس کے ہموار جنگل (اسی قرآن میں) ہیں۔ قرآن وہ مہند ہے جسے کھینچنے والے خشک نہیں کر سکتے وہ سرچشمہ ہے جس

پڑنے والے اس کا پانی تہہ نشین اور ختم نہیں کر سکتے۔ اس میں وہ منزلیں ہیں جس کے مسافر راستہ نہیں بھول سکتے، وہ نشانات ہیں جنہیں چلنے والے فراموش نہیں کر سکتے وہ جھاڑیاں ہیں جن سے گزرنے والوں کا گزرنا مشکل ہے۔

خدا نے اس قرآن کو علماء کی پیاس میں سیرابی، فقیہوں کے دل کی بہار صالحین کے طریقوں کا راستہ، وہ دوا جس کے بعد کوئی مرض نہیں، وہ نور بنایا جس کے ساتھ ظلمت نہیں، مہینو پر رشتہ اور وہ محفوظ پناہ گاہ جس کی چوٹی اونچی ہے یہ اپنے محبت کرنے والوں کی عزت اور حلقہ (اسلام) میں آنے والوں کے لیے صلح اور پیروی کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنائے اس کے لیے عذر اور جو اس کے ذریعہ بولے اس کے لیے دلیل اور جو اس کی امداد سے بڑھے اس کے لیے گواہ، جو اس سے حجت قائم کئے اس کے لیے کامیابی، جو اسے اٹھالے (راپنلے) اسے سنبھالنے والا، جو اسے کام میں لائے اس کی سواری و منزل رساں، جو اسے پہچان لے اس کے لیے نشانی، جو اس سے صلح و سلامتی مانگے اس کے لیے سپر اور ڈھال ہے، جو محفوظ رکھے، اس کے لیے علم، جو دوسروں کو بتائے اس کے لیے روایت، جو اس کے ذریعہ فیصلہ کئے اس کے لیے قرآن حکیم ہے، ”بیچ ابلاغہ خطبہ نمبر ۱۸۸“

صفاتِ امام سے رنگارنگ مزاج اور پراگندہ پریشان دل رکھنے والو جن کے جسم حاضر اور عقلیں غائب ہیں، میں تمہیں حق کے راستے پر لے چلنا چاہتا ہوں، لیکن تم اس سے یوں بھاگتے ہو جس طرح بکری شیر کی دھاڑ سن کر بھاگتی ہے کس قدر مشکل ہے یہ کام کہ تمہاری مکہ سے عدل پنہاں کو آشکار کر دوں اور حق کو (کہ جسے

گمراہوں نے کج کر دیا ہے) راست کر دوں۔

بارِ خدا یا ! تو آگاہ ہے کہ جو کچھ ہم نے (تبلیغ کا کام) کیا وہ اس لیے نہ تھا کہ ہم سلطنت و خلافت کی طرف میل رکھتے ہیں نہ اس لیے تھا کہ متاعِ دنیا سے ہم کچھ حاصل کرتے، بلکہ صرف اس لیے تھا کہ جب فتنہ و فساد، ظلم و ستم کا صدور ہو، اور حلال و حرام میں تغیر شروع ہو، تو تیرے دین کے آثار میں (جو تغیر ہو گیا تھا ہم نے چاہا کہ) اسے واپس لائیں اور تیرے شہروں میں اصلاح و آسائش کو برقرار کر دیں تاکہ تیرے ستم کشیدہ بندے، امن و آسودگی حاصل کر لیں، اور تیرے احکام جو شایع کیے جائے تھے پھر جاری ہو جائیں۔

بارِ خدا یا ! میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جس نے حق کی طرف رجوع کیا، حق کی دعوت سنی اور حق کی صدا پر لبیک کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے مجھ سے پہلے نماز نہیں پڑھی۔

تم جانتے ہو کہ وہ شخص ناموس و خون عوام، غنیمت، احکام اسلام اور امانت مسلمین کا سزاوار نہیں جو بخیل ہو، کہ وہ طمع و حرص میں مبتلا ہو جائے گا۔ نہ اسے جاہل ہونا چاہیے ورنہ اپنی نادانی سے دوسروں کو گمراہ کر دے گا۔ نہ ستمگر ہونا چاہیے ورنہ اپنے ظلم و جور سے لوگوں کو پریشان کر دے گا۔ نہ تغیرِ ایام سے ڈرنے والا ہونا چاہیے ورنہ وہ ایک (طاقتور) گروہ سے مل کر دوسرے (کمزور) گروہ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ نہ اسے رشوت لینے والا ہونا چاہیے کہ مال لے کر باطل کو حق اور حق کو باطل کر دے، ورنہ حقوق ضایع ہو جائیں گے اور حدودِ الہی نافذ نہ ہو سکیں گے۔ نہ سنت کا معطل کرنے والا ہونا چاہیے ورنہ وہ امت کو ہلاک کر دے گا۔ (بیچ البلاغہ خطبہ ۳)

ذکر بیعت حضرت علی علیہ السلام نے اس خطبہ میں ان

حالات کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی بیعتِ خلافت سے پہلے اور بعد میں

پیش آئے۔

”ان لوگوں نے مجھ پر اس طرح اذہام کیا جس طرح پیا سے اونٹوں کی رسیاں کھول دی جاتیں، اور ساربان چھوڑ دے اور وہ بگٹ بگٹ گھاٹ کی طرف بھاگیں۔ یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ لوگ کہیں مجھے یا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تو نہیں آ رہے ہیں۔

یاتوان کے جوشِ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ بیعت کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑے تھے اور یا اب یہ کیفیت ہے کہ طلحہ و زبیر اور بعض دوسرے لوگ نقصِ بیعت کر رہے ہیں اور پیمان شکنی کا عہد کر رہے ہیں۔

میں نے اس امر کے ظاہر و باطن پر اچھی طرح غور کیا اور اس کے سوا اور کوئی چارہ کار اپنے لیے نہ پایا کہ ایسے لوگوں سے جنگ کروں یا پھر ان چیزوں کا منکر ہو جاؤں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (من جانب اللہ) اپنے ساتھ لائے تھے جنگ کا معاملہ میرے نزدیک آسان تر ہے، عذابِ الہی کا معاملہ قبول کر لینے سے اور دنیا کی موت میرے لیے کہیں آسان ہے قیامت کی موت“ (صحیح البلاغہ خطبہ ۲۵) خرداد!

دنیا فنا اور نیستی کے دروازے پر کھڑی ہے اس کی زبان پُر اوداع آچکا ہے اس کا معروف منکر بن چکا، وہ تیزی کے ساتھ منہ موڑ چکی یہ دنیا فنا کے ہاتھوں، اپنے باشندوں کو ڈھکیلتی ہے اور موت کے ذریعہ اپنے پڑوسیوں کو ہٹکا کر عالمِ آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا شیریں پانی تلخ اور صاف و شفاف چشمہ مکر ہو چکا ہے اب اس کے پاس اس تلچھٹ کے سوا کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے جو برتن کی تہ میں رہ جاتی ہے، اس گھونٹ کی طرح جو مقلد کا ہوتا ہے جسے پیلے چوستے ہیں تو سیراب نہیں ہوتے۔

تو لے بندگانِ خدا! اس دنیا سے کوچ کرنے کا سامان کر لو،

جس کے سکانوں کے لیے موت مقدر ہو چکی ہے اور ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزوئیں اور تمنائیں تم پر غلبہ پالیں اور مدتِ زندگی (ناپائیدار) تمہاری نظر میں طولانی بن جائے خدا کی قسم اگر تم بچہ مردہ اونٹ کے مانند نالہ کرو کہ بوتری صدائے درد مندر کی طرح پکارو اور راہب تارک الدنیا کی طرح فریاد و زاری کرو اور مال و اولاد سے کنارہ کش ہو کر تقربِ خداوندی حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو، تاکہ تمہارا ایسا کوئی درجہ (اس کی جناب میں) بلند کر دیا جائے، یا ایسا کوئی گناہ بخش دیا جائے جسے کاتبانِ نامہ اعمال اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس ثواب کے مقابلے میں کہیں کم ہوں گی جس کی میں تمہارے لیے امید کر رہا ہوں، اسی طرح اس عذاب کے مقابلے میں تمہارے بارے میں خائف رہتا ہوں۔

واللہ !

اگر تمہارے دل، شوقِ لغائے باری تعالیٰ میں گداختہ ہو جائیں اور اس کے اجر کے شوق اور عذاب کے خوف سے تمہاری آنکھیں خون برسانے لگیں اور جب تک دنیا باقی ہے تمہیں موت نہ آئے تب بھی تمہارے اعمال، خداوند تعالیٰ کی ان نعمتِ مائے بزرگ کی مکافات نہ ہو سکیں گے جو اس نے ازراہِ کرم و رحم تم پر ارزانی فرمائی ہیں اور ایمان کی طرف رہبری فرمائی ہے، اگرچہ تم سعی اور کوشش کا کوئی ذریعہ باقی نہ چھوڑو۔ (بیچ البلاغہ، خطبہ ۷۵)

خونِ عثمان ”خبردار! شیطان نے اپنے گروہ کو برا نگینہ

کر دیا ہے اور اپنی سپاہ کو جمع کر لیا ہے تاکہ ظلم و ستم کو اس کے وطن میں واپس لے آئیں اور باطل کو اس کی منزل پر پہنچا دیں۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے کوئی میری بات ایسی نہیں سنی تھی جسے بھرنڈا لاہو پھر میرے اور اپنے درمیان انصاف کو نہ آنے دیا۔

جس حق کو یہ خود ترک کر چکے ہیں اس کا مجھ سے مطالبہ کر رہے

ہیں، جس خون کو انہوں نے خود بہایا ہے، اس کا خون بہا طلب کر رہے ہیں۔
اگر اس خون میں ان لوگوں کا میں شریک تھا تو اس میں ان کا بھی حصہ ہے اور اگر
انہوں نے قتل عثمان کا ارتکاب کیا تو پھر اس کی ذمہ داری اور مواخذہ بھی صرف
ان ہی پر ہے۔

ان کی سب سے بڑی دلیل خود ان ہی پر عائد ہو رہی ہے، یہ اس مالِ دودھ
پی رہے ہیں جس کا دودھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ اس بدعت کو زندہ کر رہے ہیں جو مر
چکی ہے۔ وائے ناام داعی (بطور تذلیل) لیکن داعی کون ہے اور کس چیز کا
جواب چاہا جا رہا ہے؟ خدا نے ان پر جو حجت قائم کر دی ہے اس پر راضی ہوں۔
خدا کو ان کی جن باتوں کا علم ہے میں اس پر بھی راضی ہوں۔

اگر یہ سرکشی کریں گے تو میں ان کو تلوار کی باڑھ پر رکھ لوں گا کہ (آخری چارہ کار
کے طور پر) وہی ایک چیز ہے جو حق کی مددگار ہے اور باطل کی سرکوبی کا باعث ہوتی
ہے۔ بس قدر حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ یہ مجھے پیام دیتے ہیں کہ نیزہ زنی کے
لیے باہر نکل آؤں اور سستی ہوئی تلوار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہوں۔

ان کی مائیں ان پر ماتم کریں، میں تو وہ شخص ہوں کہ مجھے کبھی جنگ و پیکار
سے دہشت زدہ نہیں کیا گیا۔ نہ ضرب شمشیر سے مرحوب کیا گیا۔ خدا نے مجھے
یقین (ایمان) کی جو دولت دی ہے میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور اپنے
مسلمک کے (حق ہونے میں) ذرا بھی شک و شبہ نہیں رکھتا۔

(نہج البلاغہ خطبہ ۷۷۷)

عہدِ علوی پر ایک نظر

کہا جاتا ہے کہ ”حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا پورا زمانہ خانہ جنگی اور شورش کی نذر ہوا، اس پنجسالہ مدت میں آپ کو ایک لمحہ بھی سکون و اطمینان نصیب نہ ہوا۔ اس لیے آپؑ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ تقریباً بند ہو گیا۔ علی انتظامات کی طرف بھی توجہ کرنے کی فرصت آپ کو نہ مل سکی۔ لیکن ان گونا گوں

مشکلات کے باوجود جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی کے عظیم الشان کارناموں پر نظر کرنے سے پہلے یہ امر قابل غور ہے کہ خلافتِ مرتضوی میں اس قدر افتراق و اختلاف اور شروء و فساد کے اسباب و علل کیا تھے؟ اور حضرت علی علیہ السلام نے کس تحمل، استقلال اور سلامت روی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔

”شام میں بنو اُمیہ معاویہ کے زیرِ قیادت خلافت کو اپنی سلطنت میں تبدیل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے چنانچہ معاویہ حسب ذیل وجوہ کو آڑ بنا کر میدان میں اُترے۔“

(۱) حضرت علیؑ نے مفسدین کے مقابلے میں عثمانؓ کو مدد نہیں دی۔

(۲) اپنی خلافت میں قاتلین عثمانؓ سے قصاص نہیں لیا۔

(۳) محاصرہ کرنے والوں کو قوت بازو بنایا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیئے۔

”یہ وجوہ تمام خانہ جنگیوں کی بنا قرار پائے، اس لیے غور کرنا چاہیے کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کس حد تک اس میں معذور تھے، پہلا سبب یعنی مفسدین کے مقابلے میں مدد نہ دینے کا الزام صرف حضرت علی علیہ السلام ہی پر نہیں بلکہ طلحہؓ، زبیرؓ، سعد بن وقاصؓ اور تمام اہل مدینہ پر عائد ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ ان کے عہد میں خانہ جنگی کی ابتدا ہو، چنانچہ انصارِ کرام بنو امیہ اور دوسرے وابستگانِ خلافت نے جب اپنے کو جاں نثاری کے لیے پیش کیا تو حضرت عثمانؓ نے نہایت سختی کے ساتھ کشت و خون سے منع کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اس باب میں جو کچھ کیا ان کے لیے اس سے زیادہ ممکن نہ تھا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ آپؑ نے مفسدین کو راضی کر کے واپس کیا تھا لیکن جب دوسری مرتبہ وہ پھر لوٹے تو مروان کی غداری نے ان کی آتش غیظ و غضب کو اس قدر بھڑکا دیا

تھا کہ کسی قسم کی سفارش کارگر نہیں ہو سکتی تھی، ام المؤمنین ام حبیبہؓ نے محاصرہ کی حالت میں حضرت عثمانؓ کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان پہنچانا چاہا تو مفسدین نے ان کا بھی پاس و لحاظ نہ کیا، اور گستاخانہ مزاحمت کی، اسی طرح حضرت علیؓ علیہ السلام نے سفارش کی کہ آب و دانہ کی بندش نہ کی جائے تو ان شوریہ سروں نے نہایت سختی سے انکار کر دیا، جناب امیرؓ کو اس کا اس قدر صدمہ ہوا کہ عمامہ پھینک کر اسی وقت واپس چلے آئے اور تمام معاملات سے کنایہ کش ہو کر عزت نشین ہو گئے، پھر یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر عثمانؓ محصور تھے تو دوسرے بڑے صحابہؓ بھی آزاد نہ تھے اور مفسدین نے ان لوگوں کی نقل و حرکت پر نہایت سخت نگرانی قائم کر دی تھی۔

”رہا قاتلوں کو سزا نہ دینے کا الزام تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر قاتل سے مراد وہ مخصوص اشخاص ہیں، جنہوں نے براہ راست قتل میں حصہ لیا تو بے شک انہیں کیفر کر داریں گے، لیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ پوری تفتیش و تحقیقات کے باوجود ان کا سراغ نہ ملا، اور اگر قاتل کا لفظ تمام محاصرہ کرنے والوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ معاویہ وغیرہ کے مطالبہ سے ظاہر ہے تو ایک شخص کے قصاص میں ہزاروں آدمیوں کا خون نہیں بہایا جاسکتا تھا اور نہ شریعت اس کی اجازت دیتی تھی۔ اس بڑی جماعت میں بعض صحابہ کرام اور بہت سے صلحائے روزگار بھی شامل تھے جن کا مطلع نظر صرف طلب اصلاح تھا، ان لوگوں کو قتل کر دینا یا معاویہ کے خنجرِ انتقام کے نیچے دے دینا صریحاً ظلم تھا۔

”تیسری بات محاصرہ کرنے والوں کو قوتِ بازو بنانے اور ان کو بڑے بڑے عہدے دینے سے متعلق ہے۔ جس کے سلسلہ میں حضرت علیؓ علیہ السلام مجبور تھے، کیونکہ

اس وقت دنیا کے اسلام میں تین فرقے پیدا ہو گئے تھے، شیعیان عثمان یعنی عثمانی فرقہ جو علانیہ جناب امیر علیہ السلام کا مخالف اور اپنی ایک مستقل سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، دوسرا گروہ اکابر صحابہ کا تھا، جو اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کو برسرِ حق سمجھتا تھا لیکن اپنے ورع و تقویٰ کے باعث خانہ جنگی میں حصہ لینا پسند نہیں کرتا تھا چنانچہ حضرت علی علیہ السلام مدینہ سے کوثر کا قصد کیا اور صحابہ کرام سے چلنے کے لیے کہا تو بہت سے محتاط صحابہ نے معذرت کر لی۔

حضرت سعد بن وقاص نے کہا ”مجھے ایسی تلوار دیجیے جو مسلم و کافر میں امتیاز رکھے، میں صرف اسی صورت میں جاں بازی کے لیے حاضر ہوں“ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا: ”خدا کے لیے مجھے ایک ناپسندیدہ فعل کے لیے مجبور نہ کیجئے“ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا ”قبل اس کے کہ میری تلوار کسی مسلم کا خون گرائے اس زور سے اسے جبل احد پر ننگ ماروں گا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی“ حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی ”امیر المؤمنین مجھے معاف کیجئے، میں نے عہد کیا ہے کہ کسی کلمہ گو کے خون سے اپنی تلوار نہ نکلیں نہ کوں گا۔“ عرض یہ گروہ عملی اعانت سے قطعی کنارہ کش تھا، تیسرا گروہ شیعیان علی کا تھا، جس میں ایک بڑی جماعت ان لوگوں کی تھی جو یا تو خود محاصرہ میں شریک تھے، یا وہ ان کے زیر اثر تھے، اس لیے جناب امیرؑ خواہ مخواہ بے رخی کر کے اس بڑی جماعت کو قصداً اپنا دشمن نہیں بنا سکتے تھے، تاہم آپؑ نے ان ہی لوگوں کو مقرب خاص بنایا جو درحقیقت اس کے اہل تھے، حضرت عمار یا مسرورؓ ایک بلند پایہ صحابی اور مقبول بارگاہ نبوت تھے۔ محمد بن ابی بکر خلیفہ اول کے صاحبزادے اور آغوشِ حیدر کے تربیت یافتہ تھے اسی طرح اشتر نخعی ایک صالح، نیک سیرت اور جان نثار تابعی تھے۔

(ہج البلاذہ مطبوعہ شیخ غلام علی طبع اول مقدمہ ص ۹۴-۹۶)
سے انتخاب

صفاتِ علوی

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایامِ طفولیت ہی سے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنِ عاطفت میں تربیت پائی تھی، اس لیے وہ قدرتاً محاسنِ اخلاق اور حُسنِ تربیت کا نمونہ تھے۔ آپؑ کی زبان نہ کبھی کلمہِ شرک و کفر سے آلودہ ہوئی اور نہ آپ کی پیشانی غیرِ خدا کے سامنے جھکی، جاہلیت کے ہر قسم کے گناہ سے مبرا اور پاک رہے، شراب کے ذائقہ سے جو عجب کی گھٹی میں تھی اسلام سے پہلے بھی آپ کی زبان آشنا نہ ہوئی اور اسلام کے بعد تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں کیا جاسکتا، (ہج البلاغہ ص ۱۰۱)

ان کی ذاتِ گرامی جو قتلِ عثمانؓ کے سلسلے میں مابہِ النزاع بنی ہوئی ہے مولانا مودودی کی زبانی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:-

قتلِ عثمانؓ کے بعد مدینہ میں سرسیمگی پھیل گئی کیونکہ امت یکا یک بے سردار اور مملکت بے سربراہ رہ گئی تھی۔ باہر سے آنے والے شورشی اور مدینہ کے مہاجرین و انصار و تابعین، دونوں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ سرحدِ روم سے یمن تک اور افغانستان سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی امت اور مملکت چند روز بھی بے سربراہ کیسے رہ سکتی ہے لامحالہ جلدی جلدی ایک خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، اور یہ انتخاب بھی لازماً مدینہ ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ وہی مرکزِ اسلام تھا، اور یہیں وہ اہل حل و عقد موجود تھے جن کی بیعت سے اس وقت تک خلافت منعقد ہوتی رہی تھی۔ اس معاملہ میں تاخیر کی جاسکتی تھی اور نہ مدینہ سے باہر دُور دراز کے دیار و امصار کی طرف رجوع کرنے کا کوئی موقع تھا، ایک خطرناک صورت حال پیدا ہو چکی تھی۔ فوری ضرورت تھی کہ کسی موزوں ترین شخصیت کو سربراہ بنایا جائے تاکہ امت اس پر جمع ہو سکے اور وہ مملکت کو انتشار سے بچ سکے۔

”اس وقت ان چھ اصحاب میں سے چار موجود تھے جن

کو حضرت عمرؓ نے اپنی وفات کے وقت اُمت کے مقدم ترین اصحاب قرار دیا تھا۔ ایک حضرت علیؓ دوسرے حضرت طلحہؓ، تیسرے حضرت زبیرؓ، چوتھے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ۔ ان میں سے حضرت علیؓ ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے۔ شوریٰ کے موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے امت کی عام رائے معلوم کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا کہ حضرت عثمانؓ کے بعد دوسرے شخص جن کو اُمت کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل ہے۔ حضرت علیؓ ہی ہیں اس لیے یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ خلافت کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے۔ صرف مدینہ ہی میں نہیں، پوری دنیا نے اسلام میں دوسرا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی طرف اس غرض کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں اُٹھتیں۔ حتیٰ کہ اگر آج کے رائج طریقوں کے مطابق بھی کوئی انتخاب کرایا جاتا تو لازماً عظیم اکثریت کے ووٹ انہیں کو حاصل ہوتے، چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابؓ اور دوسرے اہل مدینہ اُن کے پاس گئے اور اُن سے کہا کہ ”یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا ہے، لوگوں کے لیے ایک رہنما کا وجود ناگزیر ہے، اور آج آپ کے سوا ہم کوئی ایسا شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے“ آپ نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے۔ آخر کار آپ نے کہا، ”میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقہ سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے؟“ پھر مسجد نبوی میں اجتماع عام ہوا اور تمام مہاجرین و انصاریں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہؓ میں سے ۶۰ یا ۷۰ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس تعداد سے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علیؓ کی خلافت قطعی طور پر ٹھیک ٹھیک انہی اصولوں

کے مطابق منعقد ہوئی جن پر خلافتِ راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا۔ وہ زبردستی افتدار پر قابض نہیں ہوئے۔ آپ نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے خود آذامانہ مشاورت سے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ صحابہؓ کی عظیم اکثریت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں شام کے سوا تمام بلادِ اسلامیہ نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب اگر حضرت سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی تو ۱۷ یا ۲۰ صحابہ کے بیعت کرنے سے حضرت علیؓ کی خلافت کیسے مشتبہ قرار پا سکتی ہے علاوہ بریں ان چند اصحابؓ کا بیعت نہ کرنا تو محض ایک منفی فعل تھا جس سے خلافت کے معاملے کی آئینی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا مقابلے میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھ پر انہوں نے جوابی بیعت کی ہو، یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اب امت اور مملکت کو بے خلیفہ رہنا چاہیے، یا یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خالی رہنا چاہیے، اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہ تھی تو محض ان کے بیعت نہ کرنے کے یہ معنی کیسے ہو سکتے ہیں کہ اکثریت اور عظیم اکثریت نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائزہ طور پر فی الواقع خلیفہ نہ بنا۔ اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافتِ راشدہ کے نظام میں جو خطرناک رخنہ حضرت عثمانؓ کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ بھر جاتا اور حضرت علیؓ ۴ پھر سے اس کو سنبھال لیتے۔ لیکن تین چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے اس رخنہ کو نہ بھرنے دیا بلکہ اسے اور بڑھا کر ملوکیت کی طرف اُمت کو ڈھکیلنے میں ایک مرحلہ اور طے کر دیا۔

ایک حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمانؓ کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرمِ قتل کا ارتکاب کیا تھا اور وہ بھی جو قتل کے شرک اور اس

میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے۔ اور ایسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی۔ خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بڑے فتنے کا موجب بن گئی۔ لیکن جو شخص بھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت مدینہ میں درپیش تھے وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ان لوگوں کو انتخابِ خلیفہ کے کام میں شریک ہونے سے کسی طرح باز نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ پھر بھی انکی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا وہ بجائے خود ایک صحیح فیصلہ تھا اور اگر امت کے تمام بااثر اصحاب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علیؑ کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین کیفر کر دیا کو پہنچائیے جاتے اور یہ صورت جو بد قسمتی سے رونما ہو گئی تھی آسانی ختم ہو جاتی۔

دوسرے بعض اکابر صحابہؓ کا حضرت علیؑ کی بیعت سے الگ رہنا، یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے اس سے بدتر جہا بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا وہ بہر حال امت کے نہایت بااثر لوگ تھے ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کو اعتماد تھا۔ ان کی علیحدگی نے دلوں میں شک ڈال دیئے اور خلافتِ راشدہ کے نظام کو از سر نو بحال کرنے کے لیے جس دل جمعی کے ساتھ امت کو حضرت علیؑ سے تعاون کرنا چاہیے تھا، جس کے بغیر وہ اس کام کو انجام نہ دے سکتے تھے وہ بد قسمتی سے حاصل نہ ہو سکا۔

تیسرے، حضرت عثمانؓ کے خون کا مطالبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے تھے ایک طرف حضرت عائشہؓ اور حضرت طلحہؓ و زبیرؓ اور دوسری طرف امیرِ شام۔ ان دونوں فریقوں کے مرتبہ مقام اور جلالتِ قدر کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر

چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشنیں آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعویٰ کے لیے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔ خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا جو زندہ تھے اور وہیں موجود تھے۔ حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانتہ طور پر تساہل کر رہی تھی تو بلاشبہ دوسرے لوگ اس سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا یہ کونسا طریقہ ہے اور شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جاسکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ آپ کے اس مطالبہ کے مطابق عملدرآمد نہ کر دے؟ حضرت علیؓ اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبہ کے آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور سزا دیں؟ کیا وہ قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہیں پکڑالیں اور سزا دے ڈالیں؟

اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کاریہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا، جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثا سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جاسکتی تھی، کعبہ کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خونِ عثمانؓ کا بدلہ لینے کی کوشش کی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کے بجائے دس ہزار مدینہ خون ہوں اور مملکت کا نظام الگ درہم برہم ہو جائے۔ شریعت الہی تو درکنار دنیا کے کسی آئین و قانون کی رو سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جاسکتا۔ اس سے بدرجہا زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی امیرِ شام کا تھا جو معاویہ ابن

ابوسفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خونِ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کر دیا، گورنر کی طاقت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی اور مطالبہ بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علیؑ قاتلانِ عثمانؓ پر مقدمہ چلا کر انہیں سزادیں بلکہ یہ کیا کہ وہ قاتلانِ عثمانؓ کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کر دیں۔ یہ سب کچھ دورِ اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل از اسلام کی قبائلی بد نظمی کا جزو ہے۔ خونِ عثمانؓ کے مطالبہ کا حق اول تو حضرت معاویہؓ کے بجائے حضرت عثمانؓ کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا۔ تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ اس مطالبہ کے مجاز ہو سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں، نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں۔ حضرت عثمانؓ کا رشتہ جو کچھ بھی تھا، معاویہ ابن ابوسفیان سے تھا۔ شام کی گورنری ان کی رشتہ دار نہ تھی۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرموں کو گرفتار کرنے اور مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ٹھیکہ جاہلیتِ قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ ملزم کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود اس سے بدلہ لے۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۲۶-۱۲۱)

اس سلسلے میں صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابوبکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کی ہے :

”قبل عثمانؓ کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا چنانچہ امارت ان باقی ماندہ صحابہؓ کے سامنے پیش کی گئی

جن کا ذکر، حضرت عمرؓ نے شورعیٰ میں کیا تھا۔ مگر انہوں نے رد کر دیا اور حضرت علیؓ نے جو ان کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اسے قبول کر لیا تا کہ امت کو خونریزی اور آپس کی چھوٹ سے بچایا جاسکے۔ جس سے دین و ملت کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علیؓ نے ان سے کہا پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں مل جائے گا مگر انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں جب کہ ہم قاتلین عثمانؓ کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علیؓ کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا۔ کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلانِ عثمانؓ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو جو قبائل ان کی حمایت میں تھے ان کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو جائے، اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیا مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہوا اور حق کے مطابق فیصلہ ہو۔ علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو موخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اُٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ آگے چل کر قاضی صاحب فَقَاتِلُوا الَّذِينَ بَغَوْا حَتَّى تَفِيَّ عَنَّا بِأَمْرِ اللَّهِ (سورہ حُرَّتِ آیت ۴) کی تفسیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ حضرت علیؓ نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا، انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ

تھا کہ وہ حضرت علیؑ کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے۔ اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علیؑ مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، عامہ مسلمین خود ہی حضرت علیؑ کو معزول کر دیتے۔“

(احکام القرآن ج ۴ ص ۱۷۶-۱۷۷)

یہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ امیرِ شام یہ سولہ سترہ سال ایک ہی صوبے اور بجلی جگتی نقطہ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنری پر رکھے گئے اسی وجہ سے شام خلافتِ اسلامیہ کے ایک صوبے کی بہ نسبت ان کی ریاست زیادہ بن گیا تھا۔ حضرت علیؑ کے امیرِ شام کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تدبیر سے بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ وہ معاویہ کو نہ چھیڑیں مگر انہوں نے اپنی نادانی سے یہ رائے نہ مانی اور حضرت معاویہ کو خواہ مخواہ بھڑکا کر مصیبت مول لے لی۔ حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہیں مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے اسے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علیؑ اگر امیرِ شام کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاجیر کرتے تو بہت بڑی غلطی ہوتی۔ اس کے اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکہ کا پردہ ہوتا اور جو زیادہ خطرناک ہوتا، (خلافتِ ملکیت ص ۱۳۳)

یہ تھے امام حسین علیہ السلام کے بزرگ اب کیا امام حسین علیہ السلام بھلا سکتے تھے اپنے خاندانی خصوصیات اور قدیم روایات کو بھولنا
ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسین صاحب کا مونیوری مرحوم:

”حسینؑ جس نسل کی یادگار تھے وہ صدیوں سے

قربانی و فداکاری کی ایک مسلسل تاریخ تیار کر رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا نہیں مگر کانوں سے سنتے تو رہے کہ ہمارے مورث اعلیٰ ابراہیمؑ خدا کی رضا کے لیے بیٹے کے ذبح پر تیار ہو گئے۔ ہمارے پردادا عبدالمطلبؑ اپنے بیٹے عبد اللہؐ کو قربان کا وہ عودیت میں پیش کیا۔ ہمارے جدِ بزرگوار ہاشم نے اپنے مال و دولت اور اثر کو ہمیشہ خلق خدا کی خدمت میں صرف کیا، ہمارے خاندان نے مظلوموں کی امداد اور ظالموں سے مقابلہ کا حلف اٹھایا ہے جس کی بہترین مثال معاہدہ حلف الفضول ہے۔ اس لیے اگر خلقِ خدا کسی ظالم کے ہاتھ سے پریشان ہو، ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوموں کی دستگیری کے لیے آگے بڑھ جائیں۔

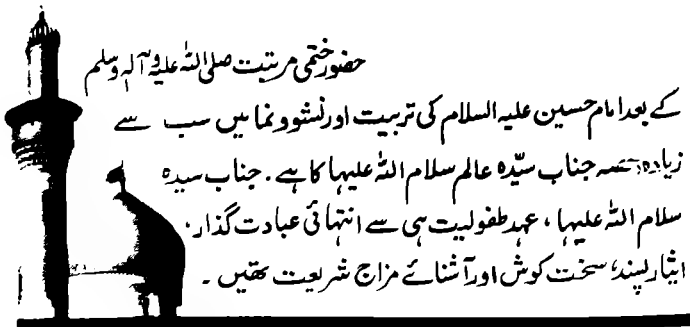

[illegible]

والدۃ ماجدہ:

حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا

از: سید حسین مرتضیٰ

حضرت خدیجہ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے بعد امام حسین علیہ السلام کی تربیت اور نشوونما میں سب سے

زیادہ حصہ جناب سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کا ہے۔ جناب سیدہ

سلام اللہ علیہا، عہد طفولیت ہی سے انتہائی عبادت گزار

ایثار پسند، سخت کوش اور آشنائے مزاج شریعت تھیں۔

انہیں اُم المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فرزندگی کا شرف حاصل تھا اور ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے والد ماجد حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خصوصی توجہات اور احترامات حاصل تھے اس لیے ان میں معجزانہ خود داری و خدا اعتمادی موجود تھی اور انہیں امام حسین علیہ السلام جیسی اولاد کی پرورش کی تمام تر صلاحیتیں حاصل تھیں۔

حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی ایسے دور میں ہوئی جو مسلمانوں کے لئے بہت سختی اور تنگدستی کا زمانہ تھا۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے دوسرے افراد نیز مکہ کے مسلمان وطن چھوڑنے پر مجبور ہو چکے تھے اور انتہائی محذوش حالت میں مدینہ پہنچے تھے۔ ابھی مدینہ کی صورت حال بھی واضح نہیں ہوئی تھی اور مہاجرین اسلام کی آمد سے مدینہ اور اہل مدینہ کی معاشی اور معاشرتی زندگیوں میں بھی اچھی خاصی تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں بصیرت و تدبیر کا تقاضہ یہ تھا کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس منفرد اور عظیم خوشی کی تقریب ایسی سادگی اور خاموشی سے انجام دیتے جس سے ہجرت کے باعث مصیبت زدہ اور لُٹے پٹے مسلمانوں اور مدینہ کے تیسرے درجہ کے افراد میں کسی قسم کی گھٹن، بے چینی اور اضطراب بھی نہ پیدا ہو اور ان کو قدم بڑھانے اور اپنے ضروری تقریبات کو سہل طریقہ سے بجالانے کے لیے ایک مناسب راستہ بھی مل جائے۔

یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نکاح اور شادی کی ایسی تقریب جس کے لیے فقط ایک باپ کی حیثیت سے آنحضرتؐ کے دل میں نہ جانے کیا کیا ارمان ہوں گے، انتہائی سادگی سے انجام پائی۔ پھر اس پر متزادیہ کہ جناب سیدہ

سلام اللہ علیہا آنحضرتؐ کی محبوب ترین زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی منفرد نشانی، آپ (ص) کی اکلوتی صاحبزادی اور اسلام کی محترم ترین خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب سے اپنے گھر تشریف لائیں اُس وقت سے اپنی حیات مبارک کے آخری لمحات تک جناب سیدہ کو ایک لمحہ کے لئے بھی چین و آرام نصیب نہیں ہوا۔

جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ تھیں اس لیے اُن کا گھر ہر لحاظ سے مسلمانوں میں آنحضرتؐ کے گھر کے بعد سب سے زیادہ عظمت و احترام کا حامل تھا۔ لیکن اس گھر کی بود و باش اتنی سادہ اور عجیب تھی جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ عالم یہ تھا کہ دونوں حضرات نے گھر کے کام آپس میں تقسیم کر رکھے تھے۔ بائزار سے سودا سلف کی فراہمی پانی لانے اور اس قسم کے گھریلو کام حضرت علی علیہ السلام انجام دیتے تھے۔ اور اند و فی کام مثلاً آٹا پسینا، کھانا پکانا، جھاڑ دیرتن اور گھر کی معفائی وغیرہ جیسے کام سیدہ کوئین سلام اللہ علیہا انجام دیتی تھیں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ کوئین سلام اللہ علیہا کے دوسرے فرزند تھے۔ ان دونوں فرزندوں یعنی امام حسن و امام حسین علیہما السلام کی وجودگی سے گھریلو کاموں میں خاص طور سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جس کا زیادہ تر بوجھ جناب

سیدہ سلام اللہ علیہا پر پڑتا تھا۔ اب انہیں بچوں کی تربیت کا فریضہ، ان کی نفاذت کا اہتمام اور گھر کے دوسرے کام بھی سرانجام دینا پڑتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام جہاں عام مسلمانوں کے حالات کو پیش نظر رکھتے تھے وہاں گھر خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حالات و ضروریات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے، اس لیے اب انہوں نے بیڑی کاموں

کے علاوہ اندرونی کاموں یعنی بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی نظافت اور اس جیسے مختلف امور میں بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر کام کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ انتہائی کمزور ہو گئی تھیں، چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ زخمی اور کھردے ہو چکے تھے اور پانی کی مشک اٹھانے کی وجہ سے ان کے بازوؤں اور پشت پر نشان پڑ چکے تھے۔ ایسے حالات میں ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جایتے، ذرا بابا جان سے ان حالات کا تذکرہ کر کے ایک لونڈی رکھنے کی اجازت لے لیجئے۔ مجھ سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاسکتی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کدہ پر تشریف لے گئیں تو آپؐ کے پاس اصحابؓ حاضر تھے۔ اس لیے انہوں نے آنحضرتؐ کو سلام کیا، کچھ دیر گھر میں ٹھہریں اور واپس تشریف لے آئیں۔

آنحضرتؐ جناب سیدہ کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کا بے انتہا احترام فرماتے تھے، چونکہ اصحابؓ موجود تھے۔ اس لیے کچھ پوچھ نہیں سکے، لیکن بہت بے چین رہے۔ جیسے ہی اصحابؓ رخصت ہوئے آپؐ اٹھے اور خانہ زہرا پر تشریف لائے سلام کیا۔ حضرت علی علیہ السلام استقبال کو بڑھے اور جواب سلام کے ساتھ آپؐ کو خوش آمدید کہا، آنحضرتؐ نے تشریف فرما ہوتے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ان کی تشریف آوری کا مدعا پوچھا تو آپؐ نے نظریں جھکا لیں۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے خود ہی عرض کی کہ میں نے انہیں آپؐ کی خدمت میں اس لیے بھیجا تھا کہ اب کام اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آپؐ اجازت مرحمت فرمادیں تو ایک ملازمہ رکھ لی جائے تاکہ ان کا ہاتھ بٹ جائے۔

آنحضرتؐ کچھ دیر خاموش رہے۔ غالباً عام مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا ہوگا، سوچا ہوگا، ابھی مسلمانوں کے حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں کہ میری بیٹی کے لیے ایک ملازمہ رکھی جائے؟ کیا عام طور سے سب مسلمانوں کو ان کی ضرورت کی تمام چیزیں دستیاب ہیں؟ کیا سب مسلمان آرام اور سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں! تو کیا ایسی صورت میں کسی بھی طرح یہ مناسب ہے کہ ان کا سردار اپنی لخت جگر کو آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے کی اجازت دیدے؟ صرف اس لیے کہ وہ حکمران خاندان سے متعلق ہے؟ یا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وہ ایک ملازم رکھنے کی استطاعت رکھتی ہے۔ اور دوسرے لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں تو ملازم رکھنے کے بجائے ان مصیبت زدوں کی فریاد سی کی جائے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس خاموشی میں آنحضرتؐ نے نہ جانے کیا کیا سوچا ہوگا۔ بہر حال چند لمحوں بعد آنحضرتؐ اپنی صاحبزادی سے مخفی طلب ہوئے اور فرمایا، ”لخت جگر! کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو آپ کے لیے ایک سے زیادہ لوٹلیوں کے بجائے کافی ہو؟“

جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مزاج آشنائے نبوت بھی تھیں اور خود فطری طور پر عبادت کی رسیا اور خدا اعتمادی کا پیکر بھی، اسی لیے اتنی تکلیفوں کے باوجود خود ان کی زبان پر نہ کبھی حرف شکایت آیا تھا اور نہ ہی انہوں نے خود یہ فرمائش کی تھی۔ چنانچہ آنحضرتؐ کا فقرہ ختم ہوا تو یقیناً انہوں نے یہ فقرہ انتہائی لٹک کے ساتھ عرض کیا ہوگا کہ:

باہا جان! کیوں نہیں! میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت

اور کیا ہو سکتی ہے۔ نب حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشہور تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تعلیم دی۔ اور فرمایا کہ سونے سے پہلے ۳۳ مرتبہ ”سبحان اللہ“، ۳۳ مرتبہ

”الحمد للہ“ اور ۳۳ مرتبہ ”اللہ اکبر“ پڑھ لیا کرو۔

گویا اس طرح آنحضرتؐ نے یہ تعلیم دی کہ ایک تو سارا رہن سہن عام مومن برادری کے رہن سہن کے مطابق ہونا چاہیے ہے، ہماری آمدنی اور وسائل کے مطابق نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر خدا پر سچا یقین ہو تو ان عبادات کے ذریعہ ہم اپنی کھوئی ہوئی قوتوں کو اس سے زیادہ بہتر انداز میں دوبارہ مجتمع کر سکتے ہیں۔ جس انداز میں ہم اپنے مادی وسائل کو بروئے کار لا کر یہ کام انجام دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے تو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضہؓ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت پر مامور فرمادیا لیکن اس خادمہ کے آنے کے باوجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے معمولات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ بلکہ انہوں نے گھر کا پروگرام کچھ اس انداز پر مرتب کیا کہ ایک دن جناب فضہؓ خدمت کے فرائض سرانجام دیں اور دوسرے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خود کام کریں اور اب بھی اشیاء پر ہندی کے سبب گھریلو زندگی کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا وہ غریاء میں تقسیم کر دیا جاتا اور گھر کے افراد سوکھے ٹکڑوں پر بسر کرتے۔ جس کی وجہ سے امام حسن و حسین علیہما السلام سخت علیل ہو گئے۔ ایک مرتبہ آں حضرتؑ تشریف لائے اور آپؑ نے بچوں کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ صحت کے لئے روزے نذر کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو فوراً تین روزے نذر کر لئے۔ جب دونوں فرزند صحت یاب ہوئے تو بچوں سمیت گھر کے سب افراد نے روزے رکھے لیکن اتفاق کہ نینوں دن یہی ہوا کہ افطار کے لئے جو کچھ دسترخوان پر رکھا جاتا، عین افطار کے وقت کوئی سوال آجاتا اور سب اپنا اپنا حصہ بخوشی اس سوال کو پیش کر دیتے اور خود سادہ پانی پر گزارہ کرتے۔ چوتھے دن آنحضرتؐ نے اپنے دونوں

میراثِ انبیاء

فرزندوں کی یہ حالت ملاحظہ فرمائی کہ بھوک سے تھر تھرا رہے ہیں۔ اور اپنی لختِ جگر کو اس حالت میں دیکھا کہ بھوک اور محنت کی وجہ سے سوکھ کے کاٹنا ہو چکی ہیں لیکن محرابِ عبادت میں مشغولِ عبادت ہیں۔ ظاہر ہے یہ دیکھ کر آپؐ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن غالباً ابھی آپؐ اپنی اس تکلیف کا اظہار بھی نہ کرنے پائے تھے کہ جبریل خداوندِ عالم کے سلامِ رحمت کے ساتھ سورۃ دہر لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ یہ خداوندِ عالم کی طرف سے ان حضرات کے ایتار کا ثمر ہے۔

اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر خاتونِ جنت سلام اللہ علیہا کی عزت و حرمت اور اوصافِ حمیدہ کے حوالے سے خداوندِ عالم نے آپؐ کا تعارف کروایا ہے۔ جس میں سے ایک مقام ”آیۃ تطہیر“ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کے متعلق ہم اس مقام پر کچھ تفصیلات اس لئے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپؐ کی جلیل القدر شخصیت کے مراتب سے آگاہ ہو سکیں اور اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ حکیم مطلق نے جناب سلام اللہ علیہا کے تعارف میں جو اہتمام فرمایا ہے اس کے اسباب و علل کیا ہیں —!؟

→ چنانچہ، سورۃ احزابؑ کی تینتیسویں آیت میں ارشادِ رب العزت ہے:

”بے شک اللہ جل جلالہ نے یہ قطعی ارادہ فرمالیا ہے

کہ اے اہل البیتؑ آپ حضرات کو ہمیشہ ہر قسم کی آلائشوں سے دور رکھے اور آپ سب کو حقیقی معافی

و مفہوم میں طہارت و پاکیزگی مرحمت فرمائے۔“

اس آیۃ وافی ہدایہ کے ذیل میں تفسیر و حدیث کے تمام

محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت حضورِ ختمی

مرتب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات علی بن ابی طالبؑ فاطمہ الزہراءؑ و حسین علیہم السلام کی شانِ اقدس میں نازل ہوئی ہے۔

کسی محقق اور قابل اعتماد شخص نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ قرآن حکیم میں اس مقام پر ان پانچ مقدس ہستیوں کے علاوہ کسی اور شخصیت کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے بلکہ مسلم و بخاری، مالک و ابی داؤد اور نسائی جیسے اکابر حدیث نے تو اس آیت مبارکہ سے فقط ان ہی پانچ افراد کی تحدید کے سلسلہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ:۔ حضرت ام سلمہ رضوان اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ:۔
 ”آیت تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ میں دروازہ خانہ کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں اہل البیت

میں سے نہیں ہوں؟

تو آپ نے جواب مرحمت فرمایا: تم یقیناً بھلائی پر ہو، لیکن تم ازواج سے ہو۔
 اور اس وقت گھر میں، آں حضرت، حضرات علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام تھے۔ آپ نے ان حضرات کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا اور کہا:
 ”خداوند! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے جس کو دُور رکھ
 اور ان کو ایسا پاک فرما دے جیسا کہ پاک فرمانے کا حق ہے۔“
 اس آیت وافی ہدایہ کے نزول کے واقعہ کو مختلف راویوں نے مختلف انداز سے نقل کیا ہے۔ اور ان روایتوں میں کئی مقامات پر تھوڑا بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے لیکن کسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اس آیت میں ان پانچ ہستیوں کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی شامل تھی۔

اس سلسلہ کی روایتوں میں سب سے مستند اور اہم روایت صاحب العوالم کی وہ روایت ہے جسے انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضوان اللہ علیہ کے حوالے سے ”العوالم“ میں نقل کیا ہے اور جابرؓ نے اس روایت میں یہ واقعہ خود سرکار عصمت و طہارت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبانی ہم تک پہنچایا۔

میراث انبیا

ہم یہاں یہ روایت مکمل طور پر نقل نہیں کر رہے ہیں لیکن موضوع کے حدود میں رہتے ہوئے اس روایت کا وہ حصہ بیان کریں گے جو حدیث قدسی ہے اور جسے سرکارِ عصمت و طہارتؑ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اس حصہ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب آپؐ حضرتؑ نے اصحابؓ کے جمع ہو جانے کے بعد بارگاہِ ایزدی میں ان کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ان کے لئے دُعا فرمائی تو پروردگارِ عالم نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام کائنات اور اس میں جو کچھ ہے مرف اور مرف ان پانچ ہستیوں کی خاطر خلق کی ہے، جو زمین پر اس چادر کے نیچے جمع ہیں۔ اس پر ملائکہ نے ان تعارف کا مطالعہ کیا تو رب العزت نے ایک عجیب انداز میں یہ تعارف پیش کیا۔ ارشاد ہوا:

”هُنَّ قَاطِئَةٌ وَأَبْجُوهَا وَبَحْلُهَا وَبَنُوهَا“

یہ فاطمہؑ ہیں اور ان کے والد ماجدؐ، ان کے شوہرؑ ہیں اور ان کے دونوں فرزندؑ۔

یوں پروردگارِ عالم نے ملائکہ کی محفل میں سرکارِ عصمت و طہارتؑ سلام اللہ علیہا کی مرکزیت و بلند حی مرتبت کا اعلان فرمادیا۔

ظاہر ہے کہ قرآن حکیم اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب نفی ہی میں ملے گا کیونکہ وہ، نورِ عرسیٰ فرزند کو تنبیہ کرتا ہے کہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں اور زوجہ لوط کی مذمت فرماتا ہے کہ اس کی حرکتیں منافیِ ادب تھیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ، فرعون کی زوجہ جناب آسیہ کو شرف و بزرگی عطا فرماتا ہے کہ وہ ایمان کے بلند درجوں پر فائز تھیں، اور آذر کے بھتیجے (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے کہ وہ علوم و اسرارِ نبوت کی حفاظت اور کارِ رسالت کی انجام دہی کی بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں۔

اس پر مستزاد یہ کہ یہ تمام مراتب اہلیت کے بعد سخت

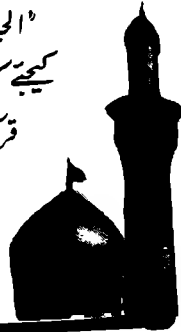

اور شدید امتحانوں میں کامیابیوں کی بنیاد پر عطا ہوئے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو یہ مراتب امتحان کے بغیر عطا ہوئے ہوں۔ چنانچہ قرآن حکیم کے مزاج آشنا اور دین اسلام کی معرفت رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف ان نسلی اور ازدواجی اسباب کی بنا پر عطا نہیں ہوئے تھے بلکہ شدید ہمت شکن امتحانات میں کامیابی کے بعد ہی انہیں اس حضرت جیسے سید المرسلین کی لخص جگہ، حضرت علی علیہ السلام جیسے امام کی زوجہ اور حضرات حنین علیہا السلام جیسے سردارانِ جنت کی والدہ ماجدہ ہونے کی منزلت عطا ہوئی تھی۔

یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ آپ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دلنشین جہنوں نے اپنے معرفت میں ڈھلے ہوئے اعمال کی بنا پر عصمت و طہارت، زہد و ورع، اخلاق و آداب اور صبر و شکیبائی جیسے اعلیٰ انسانی صفات کے بلند درجوں کو حاصل فرما لیا جو آپ ہی کا حصہ ہیں۔ نیز، اس گوہر رسالت کی علمی منزلت کا عالم یہ تھا کہ خود حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سرا سجام دیا تھا اور آپ کی صلاحیتوں کے پیشِ نظر نہ صرف یہ کہ اس حضرت نے آپ کو مستقبل کے حالات کا علم تعلیم فرما دیا تھا بلکہ آپ کو فنِ حدیث میں ”الجامعہ“ جیسی مہتم بالشان کتاب بھی املاء کروادی تھی۔

”الجامعہ“ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگانے کی کوشش کیجئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن حکیم کے علاوہ فقط دو ہی کتابیں املاء کروائی تھیں جن میں سے ایک ”صحیفہ علی علیہ السلام“ اور دوسری ”الجامعہ“ ہے۔

آنحضرت کی رحلت سے قبل عالم یہ تھا کہ

میدانِ انبیاء

سرکارِ دو عالم ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احترامات کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ کو آتا دیکھتے تو سرودھ کھڑے ہو جاتے، آپ کو بیٹی کے بجائے ”مگر گوسٹہ رسالت“۔ ”معدنِ نبوت“ اور ”اقم ابیہا“ (اپنے باپ کی ماں) کے القاب سے یاد فرماتے تھے۔

لیکن ———، ادھر، آں حضرتؐ نے اپنے محبوبِ حقیقی کی پکار پر لبیک کہی اور ادھر خانوادہٴ نبوت و رسالت خصوصاً جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہا پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ آپ جیسی مبارکہ کو کہنا پڑا یہ

صَبَّتْ عَلَى الْمَصَائِبِ لَوَافُهَا صَبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيهَا

(مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ دنوں پر پڑتے تو رات ہو جاتے۔)

مگر ———! اس سخت تکلیف و پریشانی کے عالم میں بھی جب ایک مرتبہ آپؐ کو مسلمانوں سے خطاب کا موقع ملا، تو آپؐ نے علم و عرفان کے موتی لٹانا شروع کر دیئے، فرمایا:۔

”..... اے خدا کے بندو! تم خدا کے اوامر و نواہی کو بجالانے کیلئے مقرر ہوئے ہو، اس کا دین اور وحی تمہیں عطا ہوئی ہے۔ تم اپنی جانوں پر اللہ کے امین اور دوسری قوموں کی جانب اس کے مبلغ ہو.....“ خداوندِ عالم نے تمہارے لئے ایمان کو مشرک سے پاک ہونے، نماز کو تکبر سے بری ہونے، زکوٰۃ کو نفس کی طہارت اور رزق کی زیادتی، روزہ کو خلوص کے استقلال، حج کو دین

کے استحکام، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہم اہلبیتؑ کی اطاعت کو ملت کے نظام کی درستگی، ہماری امامت کو پھوٹ اور اختلاف سے بچت، جہاد کو اسلام کے لئے عزت اور اہل کفر و نفاق کیلئے ذلت، صبر کو حصولِ اجر

میں معاونت نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عوام کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ قرار دیا۔ والدین کے ساتھ نیکی واجب کی تاکہ تم خداوند عالم کی ناراضگی سے محفوظ رہو۔ عزیزداروں سے تعلقات کی استواری کا حکم اس لئے دیا کہ تمہاری عمریں بڑھتی ہیں، قصاص اس لئے مقرر فرمایا کہ خونریزی ٹک جائے، نذر پوری کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو بخش دے، پیمانہ اور اوزان کو پورا کرنے کا حکم منحوست دور کرنے کے لئے دیا، شراب پینے سے اس لئے روکا کہ لوگ بڑے اخلاق سے محفوظ رہیں، زنا کا بہتان لگانے سے اس لئے روکا کہ لعنت کے سامنے ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے اور چوری کی ممانعت اس لئے کی کہ لوگ دوسروں کے مال میں اجازت کے بغیر تصرف نہ کریں۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا تاکہ اس کی بل بوتہ پر خالص رہے۔ اس لئے خداوند عالم سے ایسا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے اور کوشش کرو کہ جب مرو تو مسلمان مرو۔

چنانچہ اللہ عز و جل کے اوامر و نواہی میں اس کی اطاعت کرو، لوگو! جان لو کہ میں "فاطمہ" ہوں اور میرے والد "محمد" (مصلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں۔ میں تم سے وہی بات کہتی رہوں گی جو پہلے سے کہتی آئی ہوں اور میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی ہوں اور میں جو کچھ کہ رہی ہوں اس میں حدود سے تجاوز نہیں ہے۔

'یقیناً تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث ہوا، جس پر تمہاری تکلیف بہت

میدانِ انبیاء

نگراں ہے، اسے تنہا ہی فلاح و بہبود کا ہوکا ہے اور وہ مومنین

کے لئے حد درجہ شفیق و مہربان ہے۔ (سورۃ توبہ آیت ۱۲۸)

تو، اگر تم اس رسول کی جانب نسبت دو، اور ان کا تعارف
کراؤ تو تم انہیں میرا باپ پاؤ گے نہ کہ اپنی عورتوں کا۔ اور میرے
چچا زاد (حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام) کا بھائی پاؤ گے،
نہ کہ اپنے مردوں میں سے کسی کا۔ اور آں حضرت ان لوگوں میں
بہترین ہستی ہیں جن کی جانب نسبت باعثِ شرف ہوتی ہے....

تو جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے لئے گزشتہ انبیاء
کے گھر اور اپنے برگزیدہ بندوں کے ٹھکانے کو پسند کر لیا تو تم
لوگوں میں چھپی ہوئی دشمنی ظاہر ہو گئی۔ دین کی چادر بوسیدہ
ہو گئی، خاموش نگراہوں کی زبان کھل گئی، چھپے ہوئے ذلیل
لوگ ابھر آئے، باطل پرستوں کا بندھا ہوا اونٹ بولنے لگا

اور اُس نے تمہارے صحنوں میں دُوم ہلانا شروع کر دی، نیز
شیطان نے اپنی کمین گاہ سے سر زکالا اور تمہیں آواز دی۔ اور اس نے
تمہیں اس طرح موہ لیا کہ تم نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور اس
سلسلہ میں اس کے دھوکہ پر اعتماد کر لیا۔ پھر اس نے تم کو اپنی
فرماں برداری کے لئے اٹھنے کا حکم دیا تو تمہیں فوراً تیار ہونے

والا پایا، اور تمہیں بھڑکایا، تو اپنی مدد میں تمہیں بہت
تیز رفتار پایا، پھر تم نے اپنے اونٹ کے بدلے دوسرے کے
اونٹ کو داغا اور اپنا گھاٹ چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ

پر پانی پیا۔ حالانکہ ابھی تم سے رسول کے عہدِ پیمان
کا وقتِ قریب، ان کا کلام واضح اور ان کی جدائی کا

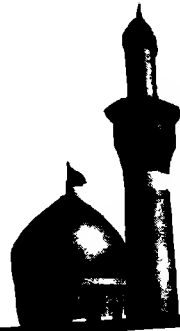
زخم مندمل نہیں ہوا تھا....“

(توفیق ابو علم، اہل البیت (علیہم السلام)، صفحہ ۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱)

جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس خطبے سے ان کے مزاج کا علم حاصل ہوتا ہے اور واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی باوقار، مجاہدانہ اور انقلابی تھی اور ان میں کس قدر قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔

بہر حال اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہوئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی فکری نشوونما اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر فرمایا اور ۳ جمادی الثانی ۶۰ھ کو مدینہ میں رحلت فرما کر جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔

سبط اکبر:

حضرت امام حسن علیہ السلام

از: سید حسین مرتضیٰ

۲۱۔ رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ ہجری میں
حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے جائزگاہ واقعہ نے مسلمانوں خصوصاً
نبوت و امامت میں ایک مرتبہ پھر صفتِ ماتم بچھوادی۔ اس شہادت
سے اسلامی قیادت میں جو خلا برپا ہوا، اس کو پُر کرنے کی ذمہ داری
خداوند عالم کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام پر تھی۔

جبکہ مسلمین بھی جانتے تھے کہ اس عظیم الشان منصب سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت امام حسن علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اس لیے فوراً ہی تمام مسلمان زعماء و علماء نے جمع ہو کر اس بات پر اجماع کیا اور مسجد کو ذمہ میں عام بیعت کر لی گئی۔ یوں امام حسن علیہ السلام اپنے والد گرامی کی جانشینی میں اصلاح امت کے لیے آگے بڑھے۔ اب بھی امام حسین علیہ السلام ان کے قوت بازو اور تمام معاملات میں اسی طرح ان کے دست راست تھے جس طرح یہ دونوں بھائی حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کے معاون و مددگار تھے۔ ظاہر ہے امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ملکی اور ملی معاملات میں براہ راست شریک کیا ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ بات خاندانی روایت میں داخل تھی، دوسرے امام حسین علیہ السلام ہی ان کے سب سے معتدسا تھے، پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ انہیں معلوم تھا کہ میرے بعد امت کی امامت کے فرائض ان ہی کو سہرا بنام دینا ہیں۔ اس لیے میرے عہد میں یہ جتنے زیادہ تجربات حاصل کر لیں، رموزِ امامت کو سمجھنے میں انہیں اتنی ہی آسانی ہوگی۔

اس لیے جب آغازِ امامت میں امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے اصرار اور حالات کے تقاضوں کے طور پر امیرِ شام کے خلاف لشکر کشی کی تیاری فرمائی تو اس میں امام حسین علیہ السلام کا مشورہ شامل رہا، اور اس لشکر کی تنظیم و ترتیب امام حسین علیہ السلام کی نگرانی میں انجام پائی۔

ادھر امام حسن علیہ السلام نے لشکر کی تیاری اور امیرِ شام سے مقابلہ کا انتظام و انصرام شروع کیا اور ادھر امیرِ شام نے سرے سے چوکے نہ ہو گئے۔

انہوں نے حالات کا مکمل جائزہ لیا اور امام حسن علیہ السلام سے جنگ کو اپنے لیے کسی صورت بھی مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری طرف انہیں صلح کا وہی عیارانہ منصوبہ ایک مرتبہ پھر یاد آیا جس نے

صفین جیسی ہولناک جنگ کے خوفناک نتائج سے انہیں مامون کر دیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے گزشتہ تجربہ کی روشنی میں زیادہ بہتر انداز اختیار کیا۔ اور براہِ راست صلح کی درخواست کر دی۔

امیرِ شام کی اس درخواست کے بعد صورت حال بالکل بدل گئی تھی۔ اب تک صورت حال یہ تھی کہ امیرِ شام حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ ان کے احکام سے سرباکی کر رہے تھے اور ان کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان کے خلاف جنگ واجب تھی۔ لیکن اب صورت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی طرف سے صلح کی پیشکش کر دی تھی۔

اب امام المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے امامِ حسن علیہ السلام کے سامنے دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ آپ اس درخواست کو رد کر دیتے اور جس حملہ کی تیاری کر چکے تھے اس پر روانہ ہو جاتے۔ دوسرے یہ کہ آپ اس درخواست کو قبول کر کے ایک طرف عالمِ انسانیت کو ایک زبردست خونریزی سے بچا لیتے اور دوسری طرف معاویہ کو ایک اور موقعہ دیتے کہ وہ اس درخواست کی قبولیت کے بعد یا تو ایفائے عہد کر کے اپنی اصلاح کریں یا مزید عہد شکنی کر کے عام مسلمانوں کے سامنے اپنے عیوب کو اور اچھی طرح واضح کر دیں۔

اگرچہ امامِ حسن علیہ السلام پہلی صورت کو اختیار فرماتے تب بھی بظاہر شرعی لحاظ سے کوئی سقم اور پیچیدگی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ امیرِ شام کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے بظاہر حالات اسی قابل تھے کہ ان کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے۔

اس صورت میں قرآنِ حکیم کی یہ آیت امامِ حسن علیہ السلام ہی کی تائید فرماتی ہے:

وَلَكُمْ فِي الْقُعَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤؤَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلَآلَآءِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۱۰۰ البقرة ۱۰۰

(اے صاحبانِ عقل و خرد! تمہارے لیے تمہارے میں زندگی کا راز

پنہاں ہے۔ شاید اسی طرح تم تقویٰ اختیار کرو)

اور اگر امام حسن علیہ السلام دوسری صورت اختیار فرماتے تو ہر صاحب عقل و خرد کے نزدیک یہی صورت مناسب تر اور شجاعت و شہامت، حلم و علم اور ایمان و ایقان کی مظہر اور فتح مبین کی دلیل تھی۔ پھر یہ بات خلاق کائنات کے مزاج سے زیادہ قریب، اس کی مزید قربت کا سبب اور اس کی محبوبیت کی ایک اور دلیل تھی۔ اور اس طرح شرعی اور سیاسی لحاظ سے امام حسن علیہ السلام کی حیثیت مزید محکم اور مضبوط ہوتی تھی۔

اس صورت حال کے متعلق قرآن حکیم کا ارشاد ہے،

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ لَوْ سَوْا حَقًّا وَمِمَّا كُرِّهًا
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَهُمْ فَآعَتْ
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (المائدہ آیت ۱۱)

”ان کی مسلسل عہد شکنی کے سبب ہم نے نہ صرف یہ کہ ان پر لعنت کی ہے بلکہ ان کے دلوں کو بھی سخت بنا دیا ہے، (یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی ہے کہ یہ لوگ) الفاظ (اور ان کے مفہام) میں الٹ پھیر کرتے ہیں اور انہیں جن باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے ان میں سے اکثر کو بھلا دیتے ہیں اور اے رسول! آپ تو آئے دن ان میں سے جہد کے علاوہ کسی نہ کسی کی خیانت پر تو مطلع ہوتے ہی رہتے ہیں اس لیے آپ ان کو معاف ہی کر دیجئے اور ان کے سلسلہ میں درگزر ہی سے کام لیجئے کیونکہ بلاشبہ خدا احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے“

غالباً اسی بنا پر امام حسن علیہ السلام نے شجاعت و شہامت، عفو و کرم، جود و احسان اور فتح و نصرت کا راستہ اختیار فرمایا۔ اور ایک با اعتماد حکمران اور مقتدر امام کی حیثیت سے امیرِ شام

کی درخواستِ صلح منظور فرما کے سفارتی رد و بدل اور گفتگو کے بعد ایک صلح نامہ پر اپنی رضامندی کا اظہار فرما دیا تاکہ امتِ فتنہ و فساد سے مامون رہے اور دین کو استحکام حاصل ہو۔ (محقق وحید شیخ راضی آل یسین رحمۃ اللہ) نے اپنی شہور کتاب صلح الحسن علیہ السلام کے صفحات ۲۵۹-۲۶۱ پر اس کا جو تحقیقی متن تحریر فرمایا ہے اس کے مطابق یہ عہد نامہ کچھ اس طرح تھا:

۱۔ معاویہ کو اس شرط پر سلطنت کا منتظم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ کتابِ خدا، سنتِ نبوی اور صالح حکمرانوں کی سیرۃ پر عمل کا پابند رہے۔

۲۔ یہ معاویہ کے بعد تمام انتظامات (امام) حسن (علیہ السلام) کا حق ہوں گے، اور اگر اس وقت تک وہ نہ رہے تو یہ تمام انتظامات (امام) حسین (علیہ السلام) کا حق ہوں گے اور معاویہ کو کسی طرح یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ یہ انتظامات اپنے طوطی پر کسی اور کے سپرد کرے۔

۳۔ یہ کہ (معاویہ اپنے دائرۂ اقتدار میں) امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب و شتم اور نماز کی قنوت میں ان کے خلاف دعا کو ترک کر دے اور حضرت علی علیہ السلام کو اچھاتی کے علاوہ اور کسی طریقہ سے یاد نہ کرے۔

۴۔ یہ کہ کوثر کے بیت المال میں جو پچاس لاکھ درہم ہیں ان پر معاویہ کا کوئی

حق نہیں ہوگا۔ اور معاویہ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ (امام) حسین (علیہ السلام) کو دس لاکھ درہم سالانہ ادا کرے۔ نیز مالی تقسیم اور نماز کے سلسلہ میں بنی ہاشم کو بنی عبد شمس پر فوقیت حاصل

رہے گی، اور دارِ ہجرہ کے خراج میں دس لاکھ درہم ان مقتولین کی اولاد میں تقسیم کرنا ہوں گے جو جملہ صفین کی جنگوں میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب

علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔

۵۔ (۱) کہ زمین خدا پرشام و عراق و حجاز و یمن وغیرہ میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہ امن میں رہیں گے، نیز سیاہ فام و سفید فام لوگ بھی مامون رہیں گے۔

معاویہ ان کی نادانیوں پر گرفت نہیں کرے گا۔ کسی کے ماضی کے سلسلہ میں اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اور اہل عراق سے کینہ نہیں نکالا جائے گا۔

ب۔ نیز اصحاب علی جہاں کہیں بھی رہیں، مامون رہیں گے، اور شیعیان علی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دی جائے گی۔ نیز اصحاب علی اور شیعیان حید کمار کی جان و مال، آل و اولاد محفوظ و مامون ہوگی اور ان پر کسی معاملہ میں کسی قسم کی گرفت نہیں کی جائے گی، نہ ہی ان میں کسی کے ساتھ برا بڑا کیا جائے گا، ان کے ہر حق دار کو اس کا حق پہنچایا جائے گا۔

ج۔ نیز معاویہ اس بات کا بھی پابند ہوگا کہ وہ (حضرت) حسن بن علی اور ان کے بھائی (امام) حسین (علیہما السلام) اور اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی بھی شخص کے خلاف خفیہ یا علانیہ کسی بھی طور سے بغاوت نہیں کرے گا اور دنیا جہاں میں وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو خوفزدہ نہیں کریگا۔

یہ قرار واد صحیح ترین روایت کے مطابق ۱۵ جمادی الاول ۴۰ھ کو طے پانگئی۔ ہر صاحب بصیرت شخص پر اس معاہدہ کے مطالبہ سے کئی اہم گوشے واضح ہو سکتے ہیں۔ اس کا متن واضح طور پر یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ یہ عبارت تحریر کرنے والی شخصیت دینی اور علی طور پر مکمل اقتدار کی حامل ہے اور وہ یہ معاہدہ پورے اعتماد کے ساتھ مکمل فائزاندہ انداز میں اس طرح طے فرما رہی ہے کہ

اس میں کسی مقام پر کوئی جھول یا لچک نہیں پائی، اس کا کوئی لفظ فریق کے لیے کسرِ مخرج سے حیلہ جوئی کا راستہ نہ بناتے

ہو گئے نظر نہیں آتا۔ نیز عہد نامہ کی دوسری اور چوتھی شق اور پانچویں شق کا آخری پیرا گراف واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ فریقین نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ فرقہ ثانی یعنی امیر شام کو حکمرانی نہیں بلکہ صرف گورنری یا مملکت کا نظم و نسق دیا جا رہا ہے، جس کے سلسلہ میں بھی ان کے اختیارات محدود ہیں، کیونکہ اگر حکومت ان کے سپرد کی گئی ہوتی تو کسی قانون یا شرط کی رو سے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کرنے سے روکنا اور اس کے بعد ان تمام انتظامات کو امام حسن علیہ السلام یا ان کی عدم موجودگی میں امام حسین علیہ السلام کا حق قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اور اگر اس نکتہ کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی پانچویں شق کا آخری پیرا گراف اس سے زیادہ واضح ہے جس میں امیر شام نے اس بات کی پابندی قبول کی ہے کہ وہ نہ صرف کہ اس عہد نامہ پر رضامند ہونے اور انتظامات سنبھالنے کے بعد خلیفہ مسلمین اور امام المؤمنین حضرت امام حسن علیہ السلام کے احکام سے سرتابی اور ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے بلکہ وہ ان کی موجودگی میں بھی امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کے تمام سربراہان اور درجہ افراد کے مطیع و فرمانبردار بن کر رہیں گے ان سے بغاوت کے ترکب نہیں ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ دب کوئی جانیوالی صلح کے شرائط نہیں ہوا کرتے بلکہ یہ قرارداد ایک حاکم اعلیٰ کی جانب سے اس کے ایک ایسے ماتحت حکمران کے نام ایک ایسے عہد نامہ کے مصداق ہے، جسے اول الذکر اپنے دائرہ اقتدار میں رکھتے ہوئے کچھ خاص قسم کے اختیارات سپرد کر رہا ہو۔

امیر شام کی طرف سے اس صلح نامہ پر رضامندی واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ نے اس پابندی کو قبول کر کے نہ صرف یہ کہ اصولی اور عملی طور پر اپنی دائمی شکست تسلیم کر لی ہے بلکہ اس شکست کے ساتھ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے

دائمی اقتدار کو تسلیم کر کے ان کی باجگذاری بھی قبول کی ہے۔ اور جبل و صفین میں بھی اپنی شکست کا اعتراف کر کے تاوانِ جنگ کی ادائیگی کا اقرار کر لیا ہے۔

چنانچہ چوتھی شق کا ایک مرتبہ پھر غور سے مطالعہ فرمائیے جس میں ہے کہ :
 ”کوئٹہ کے بیت المال میں جو پچاس لاکھ درہم ہیں ان پر معاویہ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ نیز معاویہ (امام) حسن (علیہ السلام) کو دس لاکھ درہم سالانہ ادا کرنے، مالی تقسیم اور نماز کے سلسلے میں بنی ہاشم کو بنی شمس پر فوقیت دینے اور حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے جنگِ جبل اور جنگِ صفین میں شہید ہونے والوں کے ورثہ کو باجورد کے خزانے میں سے دس لاکھ درہم تقسیم کرنے کے پابند ہوں گے۔“

اس قرارداد کے بعد امام حسن علیہ السلام کا اقتدار اور بھی مستحکم ہو گیا تھا، اور اگرچہ ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا لیکن عملی طور پر ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا کیونکہ اب مملکت کا انتظام و انصرام اور حفاظت و دفاع امیرِ شام کی ذمہ داری تھی اور ان معاملات میں کسی بھی کوتاہی پر امام حسن علیہ السلام اس کی پوری گرفت کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ امام حسن علیہ السلام کو اپنی حقانیت پر یقین اور خداوندِ عالم کی نصرت و امداد پر بے پناہ اعتماد تھا اس لیے امیرِ شام کی طرف سے اقرار و تعہد کے بعد اس کی جانب سے ہونے والی مختلف خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرتے رہے اور اگرچہ وہ اس عہد نامہ کے بعد تقریباً ۹ سال مزید زندہ رہے اور اس نو سال کے طولانی عرصہ میں امیرِ شام نے خود ان کی ذاتِ اقدس کے خلاف عجیب عجیب طرز کے پروپیگنڈے کیے لیکن امام حسن علیہ السلام خاموش رہے اور انہوں نے اس پر کوئی گرفت نہیں کی۔ اس تمام مدت میں لازمی طور پر انہیں امام حسین علیہ السلام کے مشورے اور ان کی مکمل تائید و حمایت حاصل رہی۔

اس نوسال کے عرصہ میں جو بہت سے تکلیف دہ واقعات پیش آئے، ان میں سب سے زیادہ شرمناک اور غالباً خاندانِ اہل بیت علیہم السلام کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ سرکاری سطح پر حضرت علی علیہ السلام پر سب و کشم کا جاری رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام کے خلاف من گھڑت اور بے بنیاد پروپیگنڈا تھا جس میں انہیں بہت زیادہ شادیاں کرنے اور بہت زیادہ طلاق دینے والا بتایا گیا تھا۔ اس مسئلہ پر یوں تو بہت سے محققین نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے لیکن اس وقت ہمارے سامنے مصر کے ایک سلیجے ہوئے محقق جناب توفیق ابو علم کی کتاب اہل البیت (علیہم السلام) ہے جس میں صفحہ ۲۷ سے ۲۸۲ تک موصوف نے اس مسئلہ پر کافی دقت نظر کے ساتھ اپنے تحقیقات کا نچوڑ اتہائی مدلل انداز میں محکم ثواب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارے الفاظ میں ان کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ :

”امام حسن علیہ السلام نے اپنی پوری حیات اقدس میں صرف پندرہ شادیاں کیں جن میں سے صرف تین کو طلاق دی اور باقی اپنے انتقال تک امام علیہ السلام ہی کے ساتھ رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ الزام قطعاً بے بنیاد ہے اور تاریخ سے کسی صوت میں بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچایا جاسکتا، کیونکہ تاریخ میں لاتعداد فرقی بیویوں کے نام نہیں ملتے اور پھر یہ الزام مدائنی اور اس جیسے ان مورخین کے مجرد اقوال پر مبنی ہے جو حکومت کے زیر اثر رہے اور یہ مجرد اقوال ہی میں تاریخ نہیں ہیں“

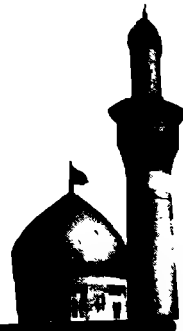
ممکن ہے کہ اگر یہ تحقیقات جاری رہیں اور اس سلسلہ میں مزید احتیاط اور چھان پھٹک سے کام لیا جائے تو ایک موڑ پر

پہنچنے کے بعد یہ بھی ثابت ہو جائے کہ تین بیویوں کو بھی طلاق دینے کا واقعہ افسانہ اور غیر محققانہ بات ہے کیونکہ امام حسن علیہ السلام سے یہ بات بظاہر حالات بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ ”ابن خض اللہلال عندائے“ کو عملی صورت دیں۔ اگرچہ یہ عمل ان کی شانِ اقدس کے خلاف یا مزاجِ شریعت کے منافی نہیں ہے۔

بہر حال، ان تکلیف دہ حالات میں امام حسن علیہ السلام نے ۲۱ رمضان المبارک ۴۸ھ ہجری سے ۲۸ صفر ۴۸ھ ہجری تک نو سال اور چھ ماہ اپنی امامت کے فرائض ادا کئے اور مستند مورخین کے بقول موخر الذکر تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے اسرارِ امامت و ولایت کو کسے جعدہ بنت اشعث کے ذریعہ امیرِ شام کے دلوائے ہوئے زہر سے جامِ شہادت نوش فرمالیا۔

اس سب سے زیادہ تخریباتی دوریں امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادرِ بزرگوار کی سرپرستی میں اپنی تجرباتی زندگی کے آخری مراحل طے فرمائے اور اپنے آپ کو پوئے طور پر براہِ راست امت کی سربراہی کے لیے تیار کر لیا اور اب آپ کی امامت کے دور کا آغاز عمل میں آگیا۔

دوسرا حصہ
ولادت سے امامت تک۔!

امام حسین علیہ السلام ۳۰ ہجری کو

پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان غزوہ بدر میں عظیم الشان فتح

حاصل کر چکے تھے۔ چونکہ گزشتہ صفات میں آپ امام حسین علیہ السلام

کے آبا و اجداد اور ان کے طرز فکر و عمل کا تعارف حاصل کر چکے

ہیں اس لیے اس باب میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے

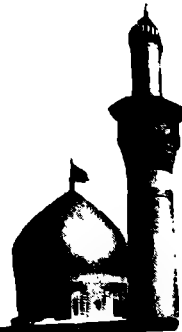
پہلے حصہ یعنی ولادت سے امامت تک کے دور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے آغاز سے کربلا تک کے دور کا مطالعہ میں نے ”کربلا“ کے عنوان سے کتاب کے تیسرے حصہ کے لیے منتخب کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اس سینتالیس سالہ دور کا مطالعہ بھی میں ان کے اس روحانی اور سیاسی ماحول کے حوالے سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس میں امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی اور اپنی فکری اور عملی صلاحیتوں میں کمال پیدا کیا تاکہ کربلا کا مزاج اور مقصد پوری طرح سامنے آجائے۔

اس مقصد کے لیے میں نے اس باب کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے جو:

۱۔ روحانی ماحول

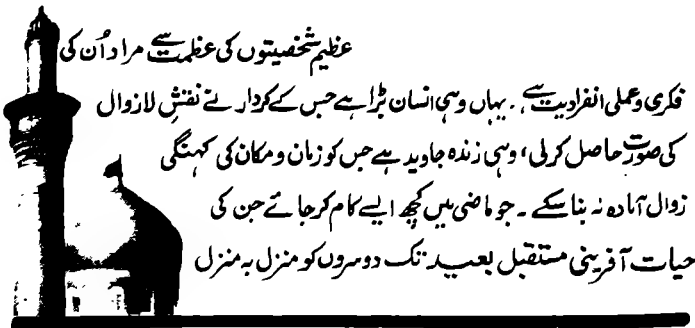
اور ۲۔ سیاسی ماحول

روحانی ماحول ، روحانی ماحول کے سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تربیت کے موضوع پر محقق وحید حجاز سید رضیٰ حسین صاحب قبلہ صلافاصل مدظلہ العالی کا ایک مقالہ ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ اس سے موضوع کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی، ہم اس مقالہ کی ترسیل کے سلسلہ میں بصمیم قلب علامہ موصوف کے شکر گزار ہیں۔

امام حسین علیہ السلام کی تربیت

از: محقق و حید علامہ حاج سید مرتضیٰ حسین صاحب
صدر الافاضل مدظلہ العالی

آگے بڑھاتی ہے۔ ایسی شخصیتیں دو طرح کی ہیں قائد قوم و ملت اور مادی دنیا و دین۔ ہم اس مختصر وقفے میں دین و دنیا کے عظیم رہنما اور امام کے تربیتی دور کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ مثالی عظمتیں بنانے سے نہیں بنتیں۔ یہ خدا کی دین ہے اور غیبی انعام اگر شخصیت شناسی کے اصول کسی بچے کو عظیم بنانے کے لیے کارآمد ہوتے تو لاکھوں خاندانوں میں ہزاروں عظیم افراد جنم لیا کرتے حقیقت میں ”دیو و ر“ انسان خدا کی دی ہوئی بصیرتوں اور ذاتی جوہر کو خود صیقل کرنے سے بنا کرتے ہیں۔

عبریت، قدآور شخصیتوں کی ناپے نہیں حاصل ہوتی بلکہ قدآور شخصیتیں اپنی ذات سے ابھرتی ہیں۔ ان کی منفرد خصوصیتیں آہستہ آہستہ لوگوں پر اپنی عظمت کے نقش بٹھاتی ہیں اور دنیا پر چھا جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مثالی عظمت کے مالک تھے وہ عبریت کے انتہائی درجہ کے مالک تھے۔ حدیہ کہ امام تھے، ضامن اسلام اور مادی امت تھے ان کے بارے میں یہ چھان بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک روک کر، ٹوک ٹوک کر انہیں سکھایا، یا ان کے شعور و تحت الشعور کو اعلیٰ نفسیاتی اصول تعلیم کی روشنی میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور دوسرے فکری و عملی پہلوؤں کو استوار کیا۔ میرے خیال میں کوئی نتیجہ خیز کوشش نہیں، امام حسین علیہ السلام جس منصب کے لیے خلق ہوئے تھے اس کی بنا پر جبلی قوتوں سے بھی آراستہ ہو کر آئے تھے۔ ان قوتوں کو نمایاں کرنے کے لیے انہیں خاص ماحول دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سرا میں متعدد گودیوں نو مولود کی منتظر رہیں لیکن خدا نے حضرت ام المؤمنین خدیجہؓ کو سیدہ کونین فاطمہ زہراءؓ کے وجود سے آراستہ کیا۔ پھر سیدہ کونینؓ کے لئے حضرت امیر المؤمنین

”نذر پوری کرتے ہیں اور اُس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اس کی محبت میں محتاج و یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں“ (اور کہتے ہیں) ہم تو صرف تمہیں خوشنودی اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے نہ شکر گزاری، ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور منہ پر سوائیاں اڑتی ہوں گی، تو اللہ نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور انہیں چہرے کی شادابی اور دلی مسرت عطا کی“

مدح و ثنا کی اس تفصیل میں چھوٹے بڑے سب شامل ہیں، علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام میں سے دو کو الگ کر کے یہ نہیں فرمایا کہ دو شخص یہ سب کچھ کرتے ہیں اور ان کے ننھے ننھے بچے بھی ان کے کنبے سے ایثار دے کھاتے ہیں لہذا ہم نے دو کو انعام دیا۔ اور بچوں کو ان کا شریک کیا۔ آیتوں میں افعال و صفات اعمال و انعام کے لیے جمع کے صیغے استعمال کر کے معجزانہ طور پر سب کے عقیدہ و عمل کی یکسانیت بتائی اور سب کے لیے ایک ہی قسم کا انعام بیان کیا۔ (جاء اللہ زکری: تفسیر کشاف ج ۲ ص ۵۱۱، فخر الدین لنزی، تفسیر کبیر ج ۸ ص ۲۹۵ اور بہت سی کتب حدیث و تفسیر)

اسی کم سنی میں ایک اور شعوری عمل اور لاجواب واقعہ وہ ہے جسے حدیث کسا“

یا سبب نزول آیت تطہیر کہتے ہیں، یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کونین کے گھر میں تشریف لائے اور چادر طلب فرمائی، پھر چادر اوڑھ کر استراحت کے لیے آرام فرما ہوئے، ایک لمحہ نہ گذرا تھا کہ امام حسنؑ گھر میں آئے اور آداب بجالانے کے بعد والدہ ماجدہ سے سوال کیا، اماں گھر میں جذبہ زنگوار کی خوشبو مہک رہی ہے، نانا گھر میں کہاں ہیں؟ جناب فاطمہ زہراؑ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، وہ چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، امام حسنؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، آداب بجالائے اور اجازت لے کر چادر میں داخل ہو گئے، کچھ دیر بعد امام حسینؑ

علیہ السلام آئے اور یہی واقعہ ہوا امام حسینؑ کے بعد حضرت علیؑ وفا طہؑ بھی باری باری چادر کے اندر جمع ہو گئے اور یمنی چادر تلے جمع ہونے والوں میں فاطمہ زہراؑ رسول خدام علی مرتضیٰؑ حسن مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام تھے۔ رسول خدام نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں دعا کی ”یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے جس کو دور رکھنا“ سورہ الاحزاب کی ۳۳ ویں آیت اتری، جو قرآنی سند اور عظمت اہل بیت کی دستاویز ہے :

”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“
 ”اللہ کا حتمی ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست و رجس کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح طہارت سے آراستہ رکھے جو حق طہارت ہے۔“

(صحیح ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹ تفسیر کنز الدقائق ج ۱ ص ۲۲۹ تفسیر طبری ج ۲ ص ۲۲)

اس آیت میں گھر کے کس فرزند امام حسینؑ کی شرکت اور مدح میں ان کا حصہ گواہ ہے کہ : عہد میں خانہ تمام آفتاب است
 قرآن مجید میں ایک اور واقعہ امام حسین علیہ السلام کے جبلی کمال پر دلیل ہے
 ایک مرتبہ عیسائی علماء و زعماء کا ایک وفد دربار نبوت میں باریاب ہوا اور مذہبی بحث کرنے لگا یہ بحث ایک چیلنج پر ختم ہوئی جس کے الفاظ وحی یہ تھے :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ
 ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ ۚ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِمَّن
 الْمُتَرَدِّينَ ۚ ۚ فَهَنَ حَاجَكَ فَيَسْأَلُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
 فَقُلْ لَا تَأْتِيهِمْ سَأَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ فَتَجْعَلُ اللَّهُ عَلَىٰ انْكَذِبِينَ ۚ ۚ (آل عمران)

خدا کے نزدیک عیسیٰ کی حالت ویسی ہے جیسے

آدم جنہیں مٹی سے بنایا پھر کہا ”ہوجا“ وہ موجود ہو گئے

حق تھا کہ رب کی طرف سے ہے تو تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا، جب تمہارے پاس علم کی بات آچکی تو اب اگر کوئی حجت کرے تو کہو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو ہم اپنے نفوس کو تم اپنے نفوس کو بلائیں پھر ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑا گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں؟

۲۴ ذی الحج ۹ھ کو زلفیقین کا اجتماع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے صادق و صدیق افراد کو لے کر برآمد ہونا تھا جن کی سیرت و کردار قابل و فعل اتنا سچا ہو کہ جھوٹوں پر لعنت کر کے فریقِ مخالف کو رسوا کر سکے، مفسر و محدث و مورخ کہتے ہیں کہ عیسائی لاٹ پادری دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے افراد لے کر آتے ہیں، ادھر حضور سرور دو عالم، امام حسین ؑ کو آغوش مبارک میں اور امام حسن ؑ کا ہاتھ ماتھ میں، پشت پر فاطمہ زہراءؑ اور ان کے پیچھے حضرت علی ؑ کو لیے ہوئے تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ لاٹ پادری، عاقب و سید نے اپنے ساتھیوں سے کہا: یہ افراد ایسے ہیں جن کی بددعا رد نہیں ہو سکتی، اگر یہ بددعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے ان سے مباہلہ اچھا نہیں، اس کے بعد صلح ہو گئی۔

(تفسیر کشاف ج ۱ ص ۱۴۹، صحیح ترمذی ج ۲ ص ۱۶۶ فتوح البلدان بلاذری ص ۱۶۶)

اس موقع پر امام حسین ؑ کی موجودگی، زیر تربیت بچے کی حیثیت سے نہیں بلکہ کامل و مکمل مہر کی حیثیت سے تھی۔ خدا کا حکم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حسین ؑ کی بددعا اور مباہلہ فتح کی علامت تھی۔ یعنی امام حسین ؑ کم سنی میں بھی دینی زغار کی صف اول کے رکن تھے۔ غور کیجئے ان تین آیتوں میں اہل بیت کی غیر مشروط، کامل و مکمل عصمت و طہارت، صداقت و حقانیت اور عمل میں

سیاوت و زعامت کا اعلان ہے، ان حضرات میں جس کا شانہ نہیں، یہ لوگ شعوری اور تحت الشعوری کمزوریوں سے پاک، فکری اور عملی پستیوں سے مبرا، عیوٰذِ و نفا لہ سے بہت دور تھے، بیان محاسن و فضائل میں دو بڑوں اور دو بچوں کی شرکت ہی کیا کم اعزاز تھا کہ بیان شرف میں دونوں کی یکسانیت ”تَوَدَّ عَلٰی نُوْرٍ“ نہیں تو کیا ہے۔

تینوں مرحلوں میں امام حسینؑ مساوی حصہ دار کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں اور ان کی انتہائی کم سنی کے قرآنی واقعات یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ مزاج کی اٹھان اور شخصیت کی تعمیر خدا کی طرف سے ہوتی تھی، ان کو منصبِ امامت کے لیے پیدا کیا تو بصیرت عظمیٰ پہلے سے عطا کی گئی۔ وہ روزِ اول سے آئینہ صفات و کمالات بنی تھے۔

زمانہ تربیت میں مظاہرِ عظمت حدیث و سیرت کے آئینہ میں:

امام حسینؑ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چُٹائی، خود آذان و اقامت کہی، ذرا بڑے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا۔ حضور (ص) ننھے فرزند کے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں لیے اوپر اٹھاتے جاتے ہیں اور ننھے ننھے پاؤں اپنے مقدس سینے تک لاکر ٹھہراتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں ”تَرَقَّى تَرَقَّى عَيْنُ بَقَّةٍ“ ”میں میوں اوپر آؤ، پھر کی آنکھ اندھی“ پھر منہ سے منہ ملا کے چومتے اور فرماتے ”یا اللہ یہ مجھے پیارا ہے تو بھی اس سے محبت فرما۔“ (الاستیعاب ج ۱ ص ۱۴۴)

کبھی مبارک گانڈھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں بازاروں میں پھرتے، لوگ کہتے ”حسینؑ کتنی اچھی سواری ہے“ آپؑ فرماتے:

”یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کتنا اچھا سوار ہے“ مسجد میں ناقہ بن کر بچوں کو اوپر بٹھاتے اور صحن مسجد میں چلتے اور ”العفو

الغزوۃ فرماتے۔ جب حسینؑ قدم قدم گھر سے نکل کر محسن مسجد میں آجاتے تو حضورؐ خطبہ روک کر منبر سے اترتے، جھجک کر حسینؑ کو اٹھاتے گود میں بٹھا کر پھر تقریر جاری کر دیتے۔

بخاری و ترمذی نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضورؐ نے امام حسینؑ علیہ السلام کو اٹھایا اور امحاجبے فرمایا ”حُسَيْنٌ مِنِّي وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ“ (صحیح ترمذی ج ۲، باب مناقب الحسن و حسینؑ ص ۳۰۷)

”حُ سینؑ مجھ سے اور میں حُ سینؑ سے ہوں، جو حُ سینؑ سے محبت کریگا اللہ اس سے محبت کرے گا حسینؑ اسباط میں سے ایک سبط ہیں“ (بخاری، ادب المفرد ص ۵۴ طبع آگرہ)

اس حدیث کے بعد واقعات و احادیث نقل کرنے میں طوالت ہوگی، اہل نظر کے لیے اس سے جامع و مانع تعریف اور کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے کم سن فرزند اس وقت بھی اسی بے مثال درجہ پر فائز ہے جو آخر عمر میں اس نے ثابت کر دیا، حسینؑ (ع) محبت الہی کا ذریعہ، حسینؑ اسباط میں سے ایک سبط اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا دار و مدار حسینؑ پر اور وہ بھی معنی خیز اور معجز نما لفظوں میں۔ ”حُ سینؑ مجھ سے، میں حُ سینؑ سے، اللہ اکبر، نمود مصطفیٰؐ ام حُ سینؑ سے، وجود مصطفیٰؐ حُ سینؑ سے، سنت و سیرت، دعوت و اسلام مصطفیٰؐ حُ سینؑ سے۔ غرض ذات رسولؐ جس جس صفت سے عبارت ہے، حسینؑ اس مفہوم و مطلب سے وابستہ (محمد ص) ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جاسکتے۔

”حُسَيْنٌ مِنِّي وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ“ ایسی حقیقت کا بیان ہے جس کی مثال نہ اس سے پہلے دیکھی گئی نہ اس کے بعد۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ آلہ وسلم مجسم محبت و سرایا

شفقت تھی۔ آپؐ بچوں سے بے حد محبت فرماتے تھے مگر کسی بچے کے فضائل و اوصاف کا بیان اور چیز ہے اور محبت چیز دیگر ہے۔ حسینؑ کے فضائل کا بیان اس لیے منفرد بات ہے کہ یہ بچے مستقبل اور امیدوں کے سہارے بڑے ہونے والے نہ تھے، یہ بچے سبطِ نبیؐ، فرزندِ علیؑ، جگہ بندِ فاطمہؑ ہونے کے ساتھ ساتھ فطری جوہر اور پیدائشی طور پر صاحبِ منصبِ امامت تھے۔ اس پر طرہ یہ تھا، کہ لعابِ پیغمبرؐ اور شیرِ طیب و طاہرِ معصوم سے پروان چڑھے۔ گوشت و پوست میں رسولِ آخرِ الزمان کا خون اور امیرِ المومنینؑ کی قوت تھی۔

اس طرح کے عصمتِ مآب، نورِ علیؑ نور، پس منظر میں امام حسینؑ کا زمانہ تربیت گذرا اور شہزادہٗ رسولؐ دنیا کے تمام مثالی بچوں سے الگ مزاج و خلقت و جبلت کی بناء پر نکھری توانائیتوں اور چمکتی دھمکتی رعنائیوں کے ساتھ زمان و مکان کو نور و بلندی سے صوفشاں کرتے رہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

سیاسی ماحول

بیعت عقبیٰ و اولیٰ کے بعد اوس و خزرج کے وعدہ نصرت پر آنحضرتؐ مکہ کو خیر یاد کہہ کر یثرب تشریف لے آئے تھے، اس طرح کفار کے دل سے یہ کائنات نکل جانا چاہیے تھا کہ اب ان کے خود ساختہ خداؤں کو بُرا کہنے والا وہاں کوئی نہیں رہا اور ان کے مشرکانہ کمزورت پر لے دے کرنے والا باقی رہا ہے لیکن وہ آنحضرتؐ کے تشریف لے آنے پر بھی خاموش نہ ہوئے بلکہ سازشوں کا رخ یثرب کی طرف موڑ دیا اور عبداللہ ابن ابی بن سلولؓ کو جو یثرب کا ایک مقتدر رئیس اور منافقوں کا سردار تھا، اکابر قریش نے ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ تمہارے شہر میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے پناہ لی ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کو ہمارے سپرد کر دو ورنہ ہم سے جنگ کے لیے آمادہ رہو۔ اس خط کے مضمون سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اکابر قریش آنحضرتؐ کے دورِ مدینہ کو اپنی گونا گوں مصلحتوں کی بنیاد پر حد درجہ خطرناک خیال کرتے تھے ترویج و اشاعت اسلام کے علاوہ ان کو مسلمانوں سے جو سب سے بڑا خطرہ لاحق تھا وہ یہ تھا کہ قریش کے کاروان تجارت شام کو اس راہ سے جاتے تھے کہ یثرب کا شہر درمیان میں پڑتا تھا۔ اور اس امر کا قوی اندیشہ تھا کہ ذرا بھی زور پکڑنے پر مسلمان اس قومی شاہراہ کو قریش پر بند کر دیں گے اور اس جانب ایک دفعہ سعد بن معاذؓ نے اشارہ بھی کر دیا تھا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ سعد ابن معاذؓ مکہ گئے، حرم کے طواف کے موقع پر ان کے ہمراہ امیہ بن خلف بھی تھے، ابوہل نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اگر تم تنہا طواف خانہ کعبہ کے لیے آتے تو مسئلہ کچھ اور ہی ہو جاتا اس پر معاذؓ نے فوراً یہ جواب دیا کہ تم ہم کو خدا کے گھر آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے وہ کاروان تجارت جو شام کو جاتے ہیں ہرگز نہیں گزرنے دیں گے۔ یہ بات قریش کو بری طرح کھٹک رہی تھی اور وہ مدینہ میں کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کی بالادستی

کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور قریش مسلمانوں کو ان کی تنظیم ملی کے ابتدائی منازل ہی میں ختم کر دینے پر تلے ہوئے تھے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرف وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلولؓ سے گفت و شنید کر رہے تھے دوسری طرف بنی لثیم، بنی قریظہ، بنی قینقار (یہودی قبائل) سے مل کر سازشیں کر رہے تھے کہ جب طرح بھی ممکن ہو سکے یثرب میں مسلمان جمنے نہ پائیں۔ مدینہ میں اگرچہ آنحضرتؐ نے ان یہودی قبائل سے نہایت باعزت معاہدہ کیا تھا اور ان کو مذہبی آزادی کی رعایت بھی دی تھی لیکن ان کی شقاوت قلبی کسی طرح بھی اسلام کی حقانیت کے پیغام کو نہ سمجھ سکی۔ بہر حال قریش مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کر دینے کا منہموم منصوبہ بنایا اور ایک تجارتی قافلہ شام کو روانہ کیا۔ مولوی شبلی نعمانی نے اس واقعہ کو اس طرح درج کیا ہے کہ مکہ کی کل آبادی نے اس قافلہ میں اپنا روپیہ لگا دیا تاکہ اس کے لفع سے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ قافلہ ابو سفیان ابن حرب کی نگرانی میں روانہ کیا گیا تھا۔ ابھی قافلہ شام سے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ مسلمان قافلہ کا راستہ روکیں گے۔ اور قافلہ کو تاراج کریں گے۔ واقعات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات مزاح طور پر غلط ہو جاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کا مقصد اس قافلہ کو لوٹنا ہوتا تو ان کا رخ اس طرف ہوتا جس طرف سے یہ قافلہ آ رہا تھا اور جہاں وہ قبائل آباد تھے جو نہ قریش کے زیر اثر تھے نہ مسلمانوں کے، اس راستہ کو چھوڑ کر مسلمانوں کا رخ مکہ

کی طرف ہونا اس کی قطعی دلیل ہے کہ وہ اس فوج سے اپنا دفاع کرنا چاہتے تھے جو مکہ سے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے مقصد سے آ رہی تھی۔

اور پھر جبکہ قافلہ حیریت سے مکہ پہنچ ہی گیا تھا تو پھر قریش کے پاس اس قسم کے حملے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے وجود ملی کو تباہ و برباد کر ڈالیں۔

ایک ہزار کا لشکرِ جرار یغارا کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھا۔ ادھر سے اللہ کے نام لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے شیدائی حسد و خراب حالات میں صرف تین سو تیرہ کی تعداد میں جن کے پاس پورے آلاتِ حرب بھی نہ تھے اپنے دفاع کے لیے مدینہ سے باہر مقام بدر پر خیمہ زن ہو گئے اور ۱۷ رمضان ۳۴ھ کو حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا۔ اللہ کی مدد آنحضرتؐ کی قیادت اور بہت سے اسبابِ مل کر مسلمانوں کو قریش پر فتح عطا کی، ان کے بڑے سردار میدانِ جنگ میں کام آگئے مکہ کے بہت سے گھر بے چراغ ہو گئے۔ بڑے بڑے نام آور سردار پیوندِ خاک ہو گئے قریش کا غرور خاک میں مل گیا، اُن کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور سیاسی اعتبار سے قرب و جوار کے علاقوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور بہت سے قبائل دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جہاں سیاسی اعتبار سے جنگ بد نے مسلمانوں کو سر بلند کیا وہاں یہ صورت بھی پیدا ہوئی کہ یہودی قبائل جو کئے ہو گئے اور وہ اس فکر میں لگ گئے کہ اس بڑھتی ہوئی قوت کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا چاہیے ورنہ پورا عربستان ان کا حلقہٴ بگوش ہو جائے گا۔ بوقینقار کے واقعہ میں سردارانِ قریش اگرچہ اس قابل نہ رہے تھے کہ پھر میدانِ جنگ میں آتے لیکن یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے وہ دوسری مرتبہ بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہوئے اس طرح ۳۵ھ میں جنگِ احد رونما ہوئی، ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے وہ مالِ غنیمت چھوڑ کر بھاگے۔ مسلمانوں کا ایک دستہ جو گھاٹی پر متعین تھا، احکامِ رسولؐ اور اپنے سردار کی حکمِ عدولی کرتے ہوئے مالِ غنیمت بطور نے میں لگ گیا۔ قریش کا شکست خوردہ لشکر خالد بن ولید کی سرکردگی میں پھر لوٹ آیا۔ اور اس نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیا جس نے مسلمانوں کے پیر اکھاڑ دیئے۔ اس حملہ میں آنحضرتؐ زخمی ہوئے بلکہ

نحوہ باللہ خبر شہادت تک مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت حمزہؓ اور دوسری کئی اہم ہستیاں درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ حضرت علیؓ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر سرفروشی کا فریضہ مناجم دیتے ہوئے دشمنوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی یہ فتح حضرت علیؓ علیہ السلام کی منفرد شخصیت کی مرحونِ منت ہوئی۔

اس جنگ سے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت بری طرح مجروح ہو گئی بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جنگ بدر کے بعد جو ساکھ قائم ہو گئی تھی وہ اب باقی نہ رہی۔ مدینہ کے دیا رو امصار میں بسنے والے چھوٹے چھوٹے قبیلے تک اتنے ہندوڑ ہو گئے تھے کہ یثرب پر حملہ آور ہونے کا خیال کرنے لگے تھے۔ تاریخ کی روشنی میں اگر آپ ﷺ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ اُحد اور احزاب کے وقفہ میں مدینہ پر بے شمار حملے ہوئے اور بعض قبائل کی سرکوبی کے لیے حضورؐ کو خود مدینہ سے باہر آنا پڑا۔ بہر حال کسی نہ کسی طرح سرکش قبائل کو سیدھا کیا گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے حملوں کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی قوت کو منتشر کر دو اور ان حالات میں ڈال دو کہ جب ان پر بھرپور حملہ کر دیا جائے تو وہ مقابلہ کے قابل نہ رہیں اور کچھ روز کے بعد تاریخ کی وہ مشہور جنگ ہوئی جس کو جنگِ احزاب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہود نے بھی بڑا گندا کارِ انجام دیا۔ بنی قینقاع اور بنو نضیر

نے معاہدہ شکنی کی اور مسلمانوں سے برسرِ پیکار ہو گئے۔ مسلمانوں نے لڑکھان پر فتح حاصل کی، بنی قینقاع کو ملک شام کی طرف جلا وطن کیا گیا۔ اور بنی نضیر کو عبداللہ ابن ابی بن سلول کی سفارش پر خیبر میں آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی صرف بنی قریظہ تجدید معاہدہ کے بعد اطرافِ مدینہ میں باقی رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ سازشوں سے باز نہ آئے۔

بنو نضیر نے خیبر میں آباد ہونے کے بعد خوفناک سازش کی جس کے نتیجے میں ۳۰۰ میں جنگِ احزاب رونما ہوئی۔

جنگ احزاب ہرگز نہ لڑی جاتی اگر مدینہ کے جلاوطن بنو نضیر کہ جاگیر قریش کو شہ
 دیتے۔ بنی نضیر کی شہ پر قریش آمادہ جنگ ہوئے۔ عرب کے ممتاز قبائل نے اس
 جنگ میں اسلام کے خلاف حصہ لیا۔ اسی لیے اس لڑائی کو جنگ احزاب کہتے ہیں
 مومنین نے احزابی ٹولہ کی تعداد دس ہزار سے ۲۴ ہزار تک بتاتی ہے۔ بہر حال جو
 کچھ بھی ہوا اہل عرب نے اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف فوجوں کا دل
 بادل تھا اور عرب کا بچہ بچہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا نظر آ رہا تھا۔ مدینہ شدید
 ترین محاصرہ میں تھا اور انتہائی سردی کا موسم تھا۔ لشکر اسلام صرف تین ہزار
 جانداروں پر مشتمل تھا اور وہ بھی بھوکے اور پیاسے۔ ایک طرف دشمنوں کا یہ انبوه کثیر
 دوسری طرف یہ عالم کہ مدینہ کی اندرونی فضا بھی مسلمانوں کے لیے کچھ زیادہ سازگار
 نہ تھی۔ منافقین لشکر اسلام میں بددلی پھیلا رہے تھے۔ بنو قریظہ جن سے تجدید معاہدہ
 ہو چکا تھا وہ ایسے نازک موقع پر معاہدہ سے پھر گئے اور قریش کے شریک کار ہو گئے۔
 اس نازک موقع پر آنحضرتؐ نے اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور
 زبردست حکمت عملی سے قریش اور بنی قریظہ میں ان بن کرادی جس کا فائدہ لشکر
 اسلام کو ہوا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قریش کا زبردست
 بہادر عمرو بن عبدود قتل ہوا۔ اس کے قتل ہونے ہی احزاب والوں کی ہمتیں
 پست ہو گئیں۔ ایسے موقع پر نصرت الہی بھی شامل حال رہی، آسمان سے بادش اور
 اولے ٹوٹ کے برسے جس نے قریش کو اور بھی بدحواس کر دیا۔ آپس کی غلط
 فہمیوں اور باقاعدہ رسد نہ ملنے کی وجہ سے مکہ کے قریش راہ فرار اختیار کرنے
 پر مجبور ہو گئے۔ غرضیکہ ایک مہینے کے شدید محاصرہ کے بعد مسلمان مظفر
 و منصور گھروں کو واپس لوٹے لیکن ان کے ایک زبردست
 سردار سعد بن معاذ انصاری شدید زخمی ہو گئے اور باوجود
 انتہائی عمل جراحی کے جانبر نہ ہو سکے۔ آنحضرتؐ

کوان کی شہادت کا انتہائی صدمہ ہوا۔

بنی قریظہ چونکہ بنی قریظہ بد عہدی کو چکے تھے اور اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو مسلمانوں کا وجود ملی خاک میں مل جاتا اس لیے حضورؐ نے ان کو سزا دینے کے لیے فوراً ایک لشکر ترتیب دیا اور ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جب یہ لشکر بنی قریظہ کی آبادی میں پہنچا تو انہوں نے پتھر برسائے اور حضورؐ کی شان میں معاذ اللہ نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ بہر حال ان کا محاصرہ کیا گیا اور بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کی قسمت کا فیصلہ توراۃ کے حکم کے مطابق کیا جائے اس سلسلہ میں وہ سعد ابن معاذؓ کی ثالثانہ حیثیت کو تسلیم کریں گے۔ چنانچہ معاملہ سعد ابن معاذؓ انصاریؓ کے سپرد کیا گیا۔ جو کبھی ان کے حلیف بھی تھے انہوں نے توراۃ کے حکم مطابق یہ فیصلہ صادر کیا کہ سب کو تہ تیغ کیا جائے بنی قریظہ نے اس فیصلہ کو قبول کیا لہذا ۳۰۰ آدمی اور ایک عورت غداری اور عہد شکنی کے جرم میں قتل کیے گئے۔ یورپی مورخین نے اسلام دشمنی میں آنحضرتؐ کے اس طرز عمل پر بڑی نکتہ چینی کی ہے لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی مہذب قانون میں ان کے کالک میں غداری کی کیا سزا ہوتی ہے اور پھر ایسی غداری جس کی وجہ سے کسی معاشرہ کے وجود ہی کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ یورپی مورخین میں مسٹر منٹگمری واٹ نے آنحضرتؐ کے اس حکم کو کھلے الفاظ میں سراہا ہے۔ انہوں نے واضح

الفاظ میں لکھا ہے کہ بنی قریظہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا وہ بالکل درست تھا۔ بنی قریظہ کے واقعات کا اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ رسولؐ کا یہ فیصلہ کس حد تک جائز تھا۔ ان کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد ان کے قلعوں کا جائزہ لیا گیا تو کثرت سے آلات حرب ضرب برآمد ہوئے

وہ تو یہ سمجھتے کہ ان کو موقع ہی نہ مل سکا ورنہ یہ ہی ہتھیار اسلام کے خلاف استعمال ہوتے اور جنگِ احزاب کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ جو متعصب عیسائی مورخین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو بے رحمی سے تعبیر کرتے ہیں غالباً وہ بھول جاتے ہیں کہ حضور کا دل انسانی جذبات اور رحم سے اس قدر مملو تھا کہ انسان تو درکنار وہ جانوروں تک کی رحمت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی منطقی واٹ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب لشکرِ اسلام گذر رہا تھا تو آپ کی نظر ایک مادہ سگ پر پڑی جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی وہ فوج کی کثرت دیکھ کر ڈری، حضور نے اس کے جذبات کا اندازہ کر کے کسی کو محض اس لیے متعین کر دیا کہ کوئی شخص اس کے معمول میں فرق نہ آنے دے آپ خود غور فرمائیں جس ہستی کے عفو و کرم کا یہ عالم تھا کیا وہ اس قدر سفاک ہو سکتا تھا کہ ۷۰۰ آدمیوں کو قتل کروا دینا تا وقتیکہ کوئی بہت اہم معاملہ پس منظر میں نہ ہو۔

صلح نامہ حدیبیہ اور بیعتِ رضوان

اس طرح شمالی عرب میں امن و سکون ہو گیا مگر خیبر کے یہودیوں کا معاملہ ابھی طے ہونے سے باقی رہ گیا تھا۔ شمالی عرب کے معاملات سے جب آپ کو قدسے اطمینان نصیب ہوا تو آپ نے مہاجرین اور انصار کی معیت میں مکہ معظمہ کا ارادہ کیا اور اس خیال سے کہ قریش کو کوئی اور خیال نہ ہو عمرو کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے، یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ آئے صرف تلوار جو سفر میں ضروری آلہ سمجھی جاتی تھی پاس رکھ لی جائے۔ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ تلوار نیام میں بند ہو۔ یہ زمانہ اشہر حرام کا تھا۔ جس میں دوست و دشمن سب ملے آئے تھے مگر قریش کی شقاوت قلبی نے مسلمانوں پر مکہ آنے کے تمام راستے مسدود کر دیئے تھے۔ اس

کے برعکس مسلمانوں سے مقابلے کے لیے کافی فوج جمع کر لی تھی۔ حالانکہ یہ وہی قریش تھے جو اب تک تین لڑائیوں میں لشکرِ اسلام سے ہٹ چکے تھے۔ اور اس وقت اسلام کو وہ بالادستی حاصل ہو چکی کہ آپ اگر چاہتے تو بزورِ مکہ میں داخل ہو سکتے تھے مگر آپ (ص) نے ہر قسم کی خونریزی سے گریز کیا اور حرمتِ کعبہ ملحوظ رکھتے ہوئے صلح کے نامہ و پیام بھیجے مگر مکہ والے تو یہ طے کر چکے تھے کہ حضورؐ کو مکہ نہ آنے دیں گے۔ آنحضرتؐ نے قریش سے گفتگو کیلئے حضرت عثمانؓ کو روانہ کیا، لیکن وہ مکہ میں نظر بند کر دیئے گئے ادھر اسلام کے کیمپ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ قتل کر دیئے گئے ہیں۔ یہ خبر آنحضرتؐ نے سنی تو اپنے ارشاد فرمایا کہ عثمانؓ کے خون کا قصاص لینا فرض ہے یہ کہہ کر آپؐ نے ایک بیول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے جان نثاری کی بیعت لی۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک مہتمم بالشان واقعہ ہے۔ اسی بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے۔ بعد میں تصدیق ہو گئی کہ یہ خبر غلط تھی۔

بہر حال قریش کے بعض ذی فہم افراد کے درمیان میں پڑ جانے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا اور مسلمانوں اور قریش کے درمیان دس سالہ مدت کے لیے صلح ہو گئی۔ کیونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کی شرائط یہ تھیں۔

۱۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام

کر کے چلے جائیں۔

۲۔ ہتھیار لگا کر نہ آئیں۔ صرف تلوار ساتھ لائیں اور وہ بھی بنیام میں

اور بنیام بھی جلیان میں ہو۔

۳۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے

ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے جو کوئی مکہ میں رہ

جانا چاہیے اس کو نہ لیں۔

۴۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جلتے تو واپس کر دیا جائے لیکن کوئی مسلمان مکہ جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔

۵۔ قبائل عرب کو اختیار ہے کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں۔

یہ شرطیں بظاہر مغلوبانہ تھیں اور اصحاب کو پسند بھی نہ تھیں لیکن زمانہ قریب نے اس صلح نامہ کی افادیت کو ظاہر کر دیا۔

صلح کے تین دن بعد تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیبیہ میں قیام فرمایا پھر روانہ ہوئے تورہ میں یہ سورۃ اُتری :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی (تورہ فتح آیت ۷)

تمام مسلمان جس کو شکست سمجھتے تھے۔ خدا نے اس کو فتح کہا۔ نتائجِ مابعد نے اس راہِ سرِ لبستہ کی گرہ کشائی کی۔ اب تک مسلمان اور کفار ملتے جلتے نہیں تھے لیکن اس معاہدہ صلح کیوجہ سے ان کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ خاندانی اور کاروباری تعلقات کیوجہ سے کفار مدینہ میں آتے اور مسلمان مکہ جاتے اور مہینوں ایک دوسرے کے مہمان رہتے۔ ان قریبی تعلقات نے کفار کو مسلمانوں کے مطمح نظر کو سمجھنے کا موقع عطا کیا۔ دورانِ گفتگو میں اسلامی مسائل کا تذکرہ چھڑ جاتا اور یہ

چیزیں کفار کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہر مسلمان اخلاص، حُسنِ عمل، نیکو کاری، پاکیزہ اخلاقی کی ایک زندہ تصویر تھد اور ہر شخص میں ہر تو محمدی جلوہ لگن تھی۔ اس سے خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے لیکر فتح مکہ تک استقدر کثرت سے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے

کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوئے تھے۔

اسی سال یعنی ۶۱۰ء کو آنحضرتؐ نے تمام پڑوسی ممالک کے سربراہوں کو دعوتِ اسلام دی اور مراسلات روانہ کیے۔

صالح حدیبیہ کیوجہ سے قریش کسی حد تک خاموش ہو گئے اور وقت کے تقاضوں کے پیشِ نظر اب وہ مسلمانوں سے برد آزا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ روزِ روز کی جنگوں نے ان کی حالت خستہ و خراب کر ڈالی تھی۔

چنانچہ ۶۱۰ء میں جب خیبر کا معاملہ پیش ہوا تو قریش نے مسلمانوں کے خلاف یہود کا ساتھ دیا یہودی تنہا لشکرِ اسلام سے برد آزا ہوئے اور شکست کھائی۔

خیبر کی فتح سے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے حقیقی دشمن صرف دو تھے، مشرکین مکہ اور یہود۔ نصاریٰ اگرچہ عرب میں موجود تھے لیکن زیادہ زور اور اثر نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین و یہود اگرچہ مذہباً ایک دوسرے کی ضد تھے لیکن خدا برا کرے سیاست اور شقاوتِ قلبی کا کہ یہودی پیامِ ربانی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی بت پرستی کو قابلِ ترجیح قرار دے رہے تھے۔

سیاسی اسباب کی بنا پر ان دونوں میں اتحاد ہو گیا لیکن فتحِ خیبر کے بعد یہود کی قوت پامال ہو گئی گویا اب شمالی اور جنوبی عربستان میں کوئی ایسی ذی اقتدار جماعت باقی نہ رہ گئی تھی جس سے اسلام کو مزاحمت کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔

آنحضرتؐ نے اسی سال عمرہ ادا کیا اور حسبِ معاہدہ

تین دن قیام کر کے مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

جاننشینِ ابراہیمؑ کا سب سے مقدم فرض، توحیدِ خالص کا احیا۔

حرمِ کعبہ کا آلائشوں سے پاک کرنا تھا لیکن قریش کے پے در پے

حملوں اور عرب کی مخالفت عام نے پورے اکیس برس تک

اس فرض کو روکے رکھا۔ صالح حدیبیہ کی بدولت اتنا ہوا کہ

چند روز کے لیے امن وامان قائم ہو گیا اور مسلمان صرف ایک نظر سے حرمِ محترم کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ معاہدہ حدیبیہ بھی قریش سے نہ بھج سکا۔ حلم، عفو اور تحمل کی حد ہو گئی اب وقت آ گیا کہ حقیقت کو آشکار کر دیا جائے۔ حرمِ محترم میں بنی قریظہ پر جو اسلام کے حلیف تھے خون ریزی کر کے قریش نے اس معاہدہ کی دھجیاں اڑا دیں اور مدینہ میں آنحضرتؐ کو کہلوا بھیجا کہ ہم معاہدہ کے پابند نہیں ہیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ دس ہزار صحابہ کا لشکر جرار لے کر مکہ معظمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو گئے اور سوائے چند کے بقیہ لوگوں کو عام طور پر معاف کر دیا ابوسفیان جس نے اسلام کے خلاف ہر جنگ میں نمایاں کردار انجام دیا تھا اس تک کو معاف کر دیا۔ بلکہ یہ تک حکم دے دیا کہ جو ابوسفیان کے گھریں پناہ لے گا معاف کیا جائے گا۔

خدا کی شان، حرمِ محترم جو خلیلِ بت شکن کی یادگار تھا اور اولین مرکزِ توحید تھا اس کے آغوش میں سینکڑوں بت آویزاں تھے، آنحضرتؐ نے ایک ایک کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکے دیئے اور یہ پڑھتے جاتے تھے۔ حن آگیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا اور مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

”ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اس نے اپنے بندہ کی مدد کی اور تمام جتنوں کو توڑ دیا۔ ماں تمام محاضر، تمام انتقامات خون بہا کے قدیم رسوم، تمام خون بہا، سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف حرمِ کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آبِ رسانی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قومِ قریش اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا، تمام لوگ

آدمؑ کی نسل سے ہیں اور آدمؑ مٹی سے بنے ہیں۔
خداوند عالم نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا ہے،

”لوگو، میں تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ لیکن خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ خدا دانا اور واقف کار ہے۔“ (سورۃ حجرات آیت ۱۳)

فتح مکہ تاریخ عالم کا ایک شاندار واقعہ اور خلوص نیت اور عمل پیہم کا درخشاں باب ہے۔ وہ مقدس ترین اور شریف ہستی جس کو ہم سبجا طور پر فخر انسانیت کہہ سکتے ہیں، جو فتح مکہ سے صرف آٹھ سال پہلے رات کی تاریکی میں وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر نکلی تھی برہنہ تلواریں جس کا تعاقب کر رہی تھیں جس کے سر پر انعام رکھا گیا تھا آج اس شان سے وطن عزیز میں داخل ہو رہا ہے کہ دس ہزار کا آہن پوش لشکر جلو میں ہے اور اس کو ایذا میں پہنچانے والے شرم سے گردنیں جھکاتے سامنے مجرم بنے کھڑے ہیں لیکن اللہ نے اسے شانِ عفو و کرم کہ ایک قطرہ خون بہاتے بغیر ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ انقلاب کی تاریخیں سب سے بڑھی ہوں گی۔ جب انقلابات آتے ہیں اور انقلاب لانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں تو مخالفین سے قطع نظر ان کا خنجر تو اپنے ساتھیوں پر بھی چلتا ہے۔ اسلام کا یہ انقلاب ایسا شاندار انقلاب ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملے گی۔

اسی سال روانگی مکہ سے قبل قبیلہ ہوازن و ثقیف زور آزمائیوں میں لڑائی کو جنگ حنین کہتے ہیں۔ یہاں وہی احد والا معاملہ درپیش ہو گیا تھا، مسلمان مال غنیمت لوٹنے پر لگ گئے اور ہوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کر کے ان کے قدم اکھاڑ دیئے مگر بہت جلد حالات پر قابو پا لیا گیا اور اس لڑائی میں ان دونوں قبیلوں کو شکست فاش ہوئی اور بہت کافی مال غنیمت

ہاتھ آیا۔ اسی لڑائی میں دایہ جلیہ سعدیہ کی صاحبزادی شہما بھی قیدی ہو کر حوضِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں۔ آپ ﷺ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور نہ صرف انہیں رہا کر دیا بلکہ بڑی عزت و توقیر کا برتاؤ کر کے تمام اولاد عبدالمطلب کا حصہ غنیمت ان کو عطا فرمایا۔

سورۃ براءت زمانہ حج میں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سورۃ براءۃ کی جو آیتیں سناتے آئے تھے۔ حضرت نے مقام منیٰ میں یہ آیات سننے کے بعد اعلان فرمایا کہ نہ تو کافر کے لیے جنت میں جگہ ہے۔ نہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں قدم رکھ سکتا ہے۔ نہ کوئی زائر برہنگی کی حالت میں کعبہ کا طواف کرنے کا مجاز ہوگا اور جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا اجازت نامہ ہوگا وہ آئندہ کی پابندیوں سے پوری طرح آزاد و متصور ہوگا۔

اس اعلان پر مشرکین کو یقین ہو گیا کہ آج سے بتوں کا طلسم ٹوٹ گیا اور ان کی خدائی تسلیم کرنے کے لیے کوئی سبیل نہیں اگر ان میں سے کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس وقت کے جنوبی حصہ میں اور حضرت موت میں ایسے لوگ باقی رہ گئے تھے، جو بت پرستی پر قائم تھے۔ ان کے سوا حجاز اور اس کے ملحقہ گرد و نواح خصوصاً عرب کے شمالی حصہ میں بسنے والے مشرکین اسلام قبول کر چکے تھے اور جبکہ یمن کے باشندوں میں بت پرستوں کے ساتھ نصاریٰ بھی ہنوز قدیم مذہب پر جمے ہوئے تھے۔

نصارائے نجران نجران کے عیسائیوں میں ایک ہی قبیلہ بنو حارث تھا جس کی اکثریت حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھی مگر ایک حصہ ابھی تک اپنے قدیم مسلک پر قائم

تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو ان کی تفتین کے لیے مقرر فرمایا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

یہ وہی قبائل تھے جو آج سے بیس سال پہلے ایک دوسرے سے متنفر اور ایک دوسرے کے مال اور آبرو کے دشمن تھے مگر پرچم اسلام کے زیر سایہ آتے ہی ان کے دلوں کی شقاوت و کثافت دور ہو گئی۔ خدائے دو جہاں کی پرستاری کے جذبہ کے ساتھ ان کے دلوں میں اپنے انبائے جنس کے ساتھ مہر و وفا کے جذبات پیدا ہوئے، باہمی عناد اور زمانہ جاہلیت کے جھگے شکوے دور ہو گئے۔ ایک دوسرے سے جنگِ جبل کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ جن کی تلوار کی کاٹ کا امتحان اہل وطن کے حلقوم پر ہوتا تھا۔ اب سے دشمنانِ اسلام اور اعدائے دین پر ہونے لگا۔ جزیرہ نمائے عرب میں شمال سے لے کر جنوب تک اور مغرب سے لے کر مشرق تک اسلام پھیل چکا تھا۔ ملک کے تمام باشندے اُمتِ واحدہ بن گئے تھے جو ایک پرچم کے سایہ میں رہنے لگے اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تھا۔ سب ایک ہی اسلام تھا، سب کے دل ایک ہی رخ کی طرف مائل تھے اور یہ رخ خدائے وحدۃ لا شریک کا رخ تھا۔

حج آخر اور وداعی خطبہ ﷺ اس سال اپنے حج اکبر کا اہتمام

کیا۔ اس عزم کے افشا ہوتے ہی یہ جزیرہ تمام بلادِ اسلامیہ میں پھیل گئی۔ صحرا کے ہادیہ نشین، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بسنے والے، دیہات اور شہروں کے باشندے، نزدیک و دور ہر طرف سے امنڈ کر مدینہ میں سمٹ آئے۔ مدینہ سے باہر خمیوں کا نیا شہر آباد ہو گیا۔ ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لیکن اب اسلام کی بدولت ایک دوسرے کے دینی بھائی تھے اور سب کے دل خوشی سے مسرور تھے

اس لیے کہ جلد مرگیز توحید کی جانب مراجعت کرنے والے ہیں۔
 حضور ختم المرسلینؐ نے ۲۵ ماہ ذیقعدہ ۳۱ھ کو مدینہ منورہ سے
 حج بیت اللہ کے لیے مراجعت فرمائی۔ دنیا نے شاید ہی یہ منظر کبھی دیکھا ہو کہ
 مکہ سے خارج البلد آج اسی مکہ میں لاکھوں انسانوں کی سربراہی میں دو اہل
 دواں ہے اور اپنا مقصد یعنی اصنام پرستی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر چکا
 ہے، ایک انسان کے کردار کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی
 زندگی ہی میں اپنا مقصد حاصل کر لے ان لاکھوں مسلمانوں نے اپنے پیغمبرؐ کی
 معلمی میں مناسک حج ادا کیے اور آپؐ نے اہم اصولی احکام بیان فرمائے :
 ”خدا نے ہر حق دار کو (از روئے وراثت اس کا حق دیدیا) اب کسی وارث
 کے حق میں وصیت جائز نہیں، لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، زنا کار“
 کے لیے پتھر ہیں، اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ
 کسی اور کے نسبت ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولیٰ کے سوا کسی اور طرف
 اپنی نسبت کرے اس پر لعنت ہے۔ ماں عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی
 اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، دیت ادا کی جائے۔ عطیہ لوٹایا
 جائے۔ ضامن تادان کا ذمہ دار ہے۔“

یہ فرما کر آپؐ نے مجمع کی طرف خطاب کیا۔

”تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کیا جواب
 دو گے؟“

صحابہ نے عرض کی ”ہم کہیں گے کہ آپؐ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا
 فرض ادا کر دیا۔“ آپؐ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین مرتبہ
 فرمایا: ”اے خدا گواہ رہنا“ واپسی پر راستہ میں غدیر خم کے
 مقام پر قافلہ کو روکا گیا اور پالان شتر کے منبر پر تشریف فرما

ہو کر آنحضرتؐ نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جو کتب حدیث و تاریخ میں خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے اس خطبہ میں آنحضرتؐ نے اَلَسْتُ اَوْلىٰ بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ”مسلمانو! کیا مجھے تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اقتدار حاصل نہیں ہے؟“ کے پس منظر میں ان الفاظ میں وصیت و ولایت و امامت و نیابت علوی کا اعلان فرمایا کہ:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاَهُ

میں اس وقت جب آپ (ص) یہ فرض نبوت ادا فرما رہے تھے یہ آیت اُتری: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۝ (سورہ مائدہ آیت ۴۳)

”آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا۔ نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز منظر یہ تھا کہ شہنشاہِ دو جہاں (ص) جس وقت لاکھوں آدمیوں کو مخاطب کر کے فرمانِ ربی کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کے تحت شہنشاہی کا مندوبالیں ایک روپیہ سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ یعنی، مارکس اور ماؤ کے عاشق و شیدا ذرا اس کی جانب بھی تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو بہتر ہوگا۔

ریگستانِ عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور تھا اور خانہ کعبہ جو حقیقتاً لوہے کے مرکزِ توحید تھا ہمیشہ کے لیے ملتِ ابراہیمی کا مرکز بن چکا تھا اور آج ان کا ایک عظیم فرزند ان کی دعاؤں کا مصداق بن ہوا پشٹوئی امت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس وقت فتنہ پرداز قوتیں پامال ہو چکی تھیں، اسی بنا پر آپؐ نے فرمایا:

”ماں، شیطان اس بات سے باز رہے کہ اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی۔“

لیکن البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے
اور وہ اس پر خوش ہوگا۔
خطبہ حجۃ الوداع میں سب سے آخر میں آپ ﷺ نے اسلام کے فرائض
اولین بار دلائے،

”اپنے پروردگار کو پوجو، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، مہینہ کاروزہ
رکھو۔ اور میرے احکام کی اطاعت کرو۔ خدا کی جنت میں
داخل ہو جاؤ گے۔“

لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا،
”جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ میرے احکام اُن تک پہنچا دیں جو اس وقت
موجود نہیں ہیں۔ اس سے مراد آنے والی نسلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مدینہ کے قریب
پہنچ کر ذوالحلیفہ میں شب بسر کی۔ صبح کے وقت ایک طرف سے آفتاب
نکلا اور دوسری طرف کوکبِ نبوت مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ مدینہ کی عمارات
پر نظر پڑی تو ارشاد فرمایا،

”خدا بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی
اس کا شریک نہیں، بس اسی کی سلطنت ہے، اسی کے
لیے مدح و ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے ہم لوٹے آ
ہے ہیں توبہ کرتے ہوئے فرمانبردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر
اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں مصروف ہو کر، خدا نے
اپنا وعدہ سچا لیا، اپنے بندے کی نصرت کی اور تمام قبائل
کو شکست دی۔“

صفر ۱۱ھ میں آدھی رات کو آپ ﷺ جنت البقیع
میں دجو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا، تشریف لے گئے۔ وہاں

سے واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز تھا۔ آمدورفت کی قوت جب تک رہی آپؐ مسجد میں نماز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپؐ نے پڑھائی وہ ۲۸۔ صفر کی نماز مغرب تھی۔ سر میں درد کی شکایت تھی، مرض میں کمی اور زیادتی ہوتی رہی، ۲۸ صفر کو جسدِ آپؐ نے رحلت فرمائی اس دن بظاہر طبیعت کو سکون تھا۔ اور آپؐ اس حجرہ میں تھے جو مسجد سے بالکل متصل تھا۔

اسلام اور دیگر مذاہب میں ایک دقیق فرق یہ ہے کہ اسلام شریعت کے تمام احکام کا واضح اور حاکم براہِ راست خدائے پاک کو قرار دیتا ہے۔ پیغمبر کا صرف اس قدر فرض ہے کہ احکامِ الہی کو اپنے قول و عمل کے ذریعہ بندوں تک پہنچا دے چونکہ دوسرے مذاہب میں یہ غلط فہمی شرک اور کفر تک پہنچ چکی تھی اور اس کے نتائج پیش نظر تھے اس لیے ارشاد ہوا:

۱۔ ”حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے اور وہی چیزیں حرام کی ہیں جو خدا نے حرام کی ہیں۔“

۲۔ ”انسان کی جزا اور سزا کی بنیاد خود اس کے ذاتی عمل پر ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہؑ ~~سیدہ زہراؑ~~ خدا کے

یہاں کے لیے کچھ کرلو۔ میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا؟“

اسلاف کے عظیم کارنامے اور جزیہ نمائے عرب کا سیاسی مدوجزر اور پھر اس کے بعد اسلام کا عروج اور اسلامی مملکت کا قیام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عرب سیاست میں اہم تبدیلیاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھیں۔

تیسرا حصّہ

کربلاء — !

2000

امام حسن علیہ السلام کی شہادت

کے بعد بھی معاویہ کا رویہ اہل بیت کے ساتھ مناسب نہ تھا۔ مختلف اوقات میں

اس کا اظہار ہوتا رہا۔ جب معاویہ نے یزید کی خلافت پر بیعت

لینے کا ارادہ کیا تو یہ بات واضح طور پر سامنے آگئی۔ چنانچہ ابن اشیر

اپنی تاریخ کی جلد اول صفحہ ۹۶-۹۱ پر لکھتے ہیں کہ ”جب معاویہ

مدینہ کے قریب پہنچے تو راستہ میں سب سے پہلے امام حسین (علیہ السلام) ابن علی علیہ السلام معاویہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ میں ایسے شتر قریبانی کو مرحبا و خوش آمدید نہ کہوں گا جس کا خون بہنے والا ہو اور خدا ہی بہا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنبھل کر بولو قسم بخدا ایسی باتیں میری شان کے خلاف ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ یاں ضرور ہو بلکہ اس سے بھی بدتر کے لائق ہو۔ اس کے بعد معاویہ نے ان چاروں بزرگوں یعنی امام حسین علیہ السلام عبد الرحمن ابن ابوبکرؓ، عبد اللہ ابن زبیرؓ اور عبد اللہ ابن عمرؓ سے خلافت یزید کے سلسلے میں گفتگو کی لیکن جب ان حضرات میں سے کسی نے بھی بیعت کا اقرار نہ کیا تو ابن اثیر کے بقول "امیر معاویہ بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے ہی سے بات جتنا دوں کہ جو ذرا وہ اپنا عذر پورا کر چکا، میں اب لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں میں، کوئی کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے میری تکذیب کرے تو میں اسے برداشت کروں اور اسے معاف کر دوں۔ میں ایک تقریر کرنے والا ہوں اور قسم بخدا کہ اگر آپ میں سے کسی نے میری بات کو رد کیا تو ابھی دوسری بات اس کے منہ نہ آنے پائے گی کہ تلوار اس کے سرنک پہنچ جائے گی۔ لہذا ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اوپر ہی رحم کرے گا۔" یہ کہہ کر ان کی موجودگی میں اپنے محافظ (صاحبِ حرس) کو بلایا اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے سر پر دو دو آدمیوں کو تلوار لے کر کھڑا کر دو۔ اگر ان میں سے کوئی تصدیق یا تکذیب کے ساتھ میری بات کاٹے تو ان دونوں کو چاہیے کہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دے۔ اس کے بعد امیر معاویہ اور ان کے ساتھ وہ سب بھی باہر نکلے تا آن کہ امیر معاویہ نے منبر پر چڑھ کر تقریر کرنا شروع کی جس میں خدائے تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کہا کہ اس جماعت میں مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ شامل ہیں۔ کوئی امر بغیر ان کے پورا نہیں ہوتا اور بغیر ان کے مشورہ کے نہیں کیا جاتا۔ یہ حضرات راضی ہیں اور یزید سے بیعت کرتے ہیں۔ اس لیے تم سب بھی خدا کا

نام لے کر بیعت کر لو۔ چنانچہ لوگوں نے بیعت کی کیونکہ سب لوگ ان حضرات کی بیعت کے ہی منتظر تھے۔ (ابن اثیر ج ۱ ص ۹۳-۹۴)

یزید کی تخت نشینی اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ

۶۰ھ ہجری میں معاویہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یزید (جس کی بیعت معاویہ اپنی زندگی ہی میں لے چکا تھا) اس کا جانشین ہوا، تخت حکومت پر قدم رکھنے کے بعد یزید کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبد اللہ ابن زبیر کی بیعت کا تھا، کیونکہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کے وقت ان دونوں نے اس کو نہ دل سے تسلیم کیا تھا اور نہ زبان سے اقرار کیا تھا، اور ان کی بیعت نہ کرنے کی صورت میں خود ان کی جانب سے دعویٰ خلافت اور حجاز میں یزید کی مخالفت کا خطرہ تھا، کیونکہ ان کے دعویٰ خلافت سے سارا حجاز یزید کے خلاف کھڑا ہو جاتا اور امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے عراق میں بھی شورش برپا ہو جاتی، جیسا کہ آئندہ چل کر ابن زبیر کے دعویٰ خلافت کے زمانے میں ہوا۔ کشتام کے بعض حصوں کے سوا قریب قریب پورا ملک ابن زبیر کے ساتھ ہو گیا۔ ان اسباب کی بنا پر اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کے لیے یزید نے ان دونوں سے بیعت لینا ضروری سمجھا، گو یہ اس کی نا عاقبت اندیشی تھی اور گو وہ سمجھداری سے کام لے کر ان بزرگوں کے ساتھ نرمی کرتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ ناگوار واقعات پیش نہ آتے جنہوں نے نہ صرف یزید کو ساری دنیا میں بدنام بلکہ اموی حکومت کو لوگوں کی نگاہوں میں مطعون کر دیا، جس کا اثر اموی حکومت پر بہت بُرا پڑا۔

لیکن یزید نے ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا اور ابن اثیر کے بقول ”جس وقت عنان حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، اس وقت مدینہ میں ولید ابن عتبہ ابن ابوسفیان، مکہ میں عمر ابن

سعد بن العاص، بصرہ میں عبداللہ ابن زیاد اور کوفہ میں نحران ابن بشیر حاکم تھے۔ یزید کے سامنے یہی ایک امراہم تھا کہ جن لوگوں نے امیر معاویہ کے سامنے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان سے بیعت لی جائے، اس نے ولید کو ایک خط لکھا جس میں امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا خط لکھا جس میں تھا کہ ابوبکر (علیہ السلام) عبداللہ ابن عمرؓ ابن زبیرؓ کو بیعت کے لیے اس طرح پکڑو جب تک بیعت نہ کر لیں مطلق نہ چھوڑو، والسلام؟ (ابن اثیر ج ۱ ص ۱۰۹)

اس حکم کے بعد ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا چونکہ ولید اس سے پہلے عام ملاقات کے امتناع کا حکم جاری کر چکا تھا اس لیے اس پیغام سے امام حسین علیہ السلام کو آنے والے واقعات کا اندازہ ہو گیا اور وہ جناب عباسؓ اور حضرت علی اکبرؓ اور چند اور جوانانِ بنی ہاشم کو لے کر دربار میں تشریف لائے اور ان حضرات کو کمرہ ملاقات کے باہر ٹھہرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ جب میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا۔ دربار میں ولید اور مروان آپس میں مشورہ کر چکے تھے اور مروان کا مشورہ یہ تھا کہ اگر بیعت سے انکار کیا جائے تو اسی وقت کام تمام کر دینا چاہیے لیکن ولید اس پر راضی نہ تھا چنانچہ امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کے انتقال کی خبر کے ساتھ یزید کا حکم بھی سنایا گیا۔ امام علیہ السلام نے انکار کیا، گفتگو میں کچھ تلخی پیدا ہوئی اور جوانانِ بنی ہاشم اندر آ گئے۔ امام علیہ السلام نے انہیں روکا اور ولید سے کہا کہ یہ معاملہ چونکہ اہمیت کا حامل ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے مجمع عام میں طے کیا جائے اس کے بعد امام علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور مکہ کی طرف روانگی کے عزم کے اظہار کے ساتھ ساتھ اہل خاندان کو کوچ کی تیاری کا حکم بھی دے دیا۔ اس پر مدینہ میں ہل چل مچ گئی اور بزرگ اور بااثر حضرات امام علیہ السلام کو

روکنے کے لیے طرح طرح کے مشورے دینے لگے جن میں قابل ذکر حضرت محمد ابن حنفیہ . عبداللہ ابن مطیع وغیرہ وغیرہ ہیں لیکن امام علیہ السلام نے اپنا فیصلہ بدلنے سے معذرت کر لی اور ۲۸ جب سلاخ کو یہ قافلہ تمام تر شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔

تحقیق حال کیلئے حضرت مسلم بن عقیلؓ کی کوفہ روانگی اور اہل کوفہ کے شدید

مکہ پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ نے شعب ابوطالب (یہ وہی گھاٹی ہے جس میں آغاز اسلام میں قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپؐ کے ساتھ آپؐ کے ساتھیوں اور موافقوں کو تبلیغ اسلام کے جرم میں نظر بند کیا تھا) میں قیام کیا، آپؐ کی آمد کی خبر سُن کر لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے آنے لگے۔ اور کوفیوں کے بلاوے کا تاننا بند ہو گیا۔

کوفہ کے وفد نے آکر عرض کیا کہ آپؐ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے چلئے وہاں کی مسند خلافت آپؐ کے لیے خالی ہے اور ہماری گردنیں آپؐ کے لیے حاضر ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ اشتیاق دیکھ کر فرمایا میں تمہاری محبت اور ہمدردی کا شکر گزار ہوں لیکن فی الحال نہیں جا سکتا، پہلے اپنے بھائی مسلم ابن عقیلؓ کو بھیجتا ہوں، یہ وہاں کے حالات کا اندازہ لگا کر مجھے اطلاع دیں گے۔

اس وقت میں کوفہ کا قصد کروں گا، چنانچہ مسلم کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کر دیا، کہ وہ براہ راست خود حالات کا صحیح اندازہ لگا کر اطلاع دیں اور اگر حالات کارخ کچھ بدلا ہوا دیکھیں تو لوٹ آئیں۔ چنانچہ حضرت مسلم دو آدمیوں کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے، راستہ میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔

آئیں۔ پانی کی قلت کی وجہ سے دونوں آدمی ہلاک ہو گئے۔ مسلمؓ نے کوفہ کے قریب پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط

لکھا کہ میں ان دشواریوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں لیکن امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا، ہمت نہ مارو۔ اسیلئے مسلم کو چار و ناچار کوفہ میں داخل ہونا پڑا، کوفہ والے چشم براہ ہی تھے، مسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے پہنچتے ہی کوفہ میں یزید کی علانیہ مخالفت شروع ہو گئی۔

یزید کو حضرت مسلم کے پہنچنے کی اطلاع اور امام علیہ السلام کے بصری قاصد کا قتل

مسلم کے کوفہ پہنچنے کے بعد حکومت شام کے جاسوسوں نے پایہ تخت دمشق اطلاع بھیجی کہ حسین (علیہ السلام) کی طرف سے مسلم بیعت لینے کے لیے کوفہ آگئے ہیں اگر سلطنت کی بقا منظور ہے تو اس کا فوری تدارک ضروری ہے۔ اس اطلاع پر دوبارہ دمشق سے عبید اللہ ابن زیاد کے نام تاکید کی حکم آیا کہ تم فوراً کوفہ جا کر مسلم کو خارج البلد کر دو۔ اور وہ مزاحمت کریں تو قتل کر دو۔ ابن زیاد کو بصرہ میں یہ فرمان ملا، اتفاق سے اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک اور قاصد اہل بصرہ کے نام بھی آپ کا خط لے کر آیا تھا، بصرہ والوں کو یزید کے فرمان کا علم ہو چکا تھا، اسیلئے انہوں نے اس قاصد کو چھپا دیا۔ مگر ابن زیاد کے خبر کو اس کا علم ہو گیا تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر کر دی، ابن زیاد نے اسی وقت قاصد کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور جامع بصرہ میں تعزیر کی کہ ”امیر المؤمنین نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں، میری عدم موجودگی میں میرا بھائی عثمان میری نیابت کرے گا۔ تم لوگوں کو اختلاف اور شورش سے بچنا چاہیئے۔ یاد رکھو جس کے متعلق مجھے ان میں حصہ لینے کی اطلاع ملے گی اس کو اور اس کے حامی دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اور قریب و بعید اور گنہگار و ناکردہ گناہ سب کو ایک گھاٹ اتار دوں گا۔ تاکہ تم لوگ راہِ راست پر آ جاؤ، میرا

فرص سمجھانا تھا، اسے میں نے پورا کر دیا۔ اب میں بری الذمہ ہوں۔“

کوفہ میں ابن زیاد کا ورود اور پہلی تقریر

اس تہدید آمیز تقریر کے بعد ابن زیادہ بصرہ سے کوفہ روانہ ہو گیا، اہل کوفہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے چشمِ براہ تھے اور آپؑ کے دھوکے میں ہر باہرے آنے والے کو دیکھ کر مر جاتا یا ابن رسول اللہ کا نعروں لگاتے تھے۔ اس لیے ابن زیاد کو کوفہ میں جن راستوں سے گذرا، یہی نعروں سنائی دیا، ان کو سن کر وہ جوشِ غضب کے لہر میں ہو گیا اور سیدھا جامع مسجد پہنچا اور لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی کہ ”باشندگان کوفہ! امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے اور مظلوم کے ساتھ انصاف و منقاد کے ساتھ احسان اور نافرمانی و باغی کے ساتھ سختی کا حکم دیا ہے۔ میں اس حکم کی بھی پابندی کروں گا، فرمانبرداروں کے ساتھ پدرانہ شفقت سے پیش آؤں گا لیکن مخالفوں کیلئے ستم قابل ہوں۔“

کوفہ میں مسلم کا خفیہ سلسلہ بیعت

اس اعلان کے بعد جناب مسلمؑ نے حالات کو بھانپنے کے بعد روپوش ہونے کا فیصلہ کیا اور رات کو اپنی قیام گاہ سے نکل کر اہل بیتؑ کے ایک ہوا خواہ مانی بن عروہ مذحجی کے یہاں پہنچے۔ ابن زیاد کے اعلان سے سب خوفزدہ ہو رہے تھے اس لیے مانی کو پہلے مسلم کے ٹھہرانے میں تذبذب ہوا لیکن پھر زنانہ

مکان کے ایک حصہ میں چھپا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا حامی

شریک بن عود سلمی جو بصرہ کا ایک بڑا مقتدر اور محرز شخص تھا، عبد اللہ

ابن زیاد کے ساتھ کوفہ آیا ہوا تھا، اس تعلق سے مانی نے اسے بھی اپنا

مہمان بنایا اور مسلم کے ساتھ ٹھہرایا۔ اس نے مانی کو مسلم کی امداد

پر آمادہ کیا، اور مسلم کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام

کے حامیوں کی خفیہ آمد و رفت شروع ہو گئی، اور ان کی بیعت

کا سلسلہ جاری ہو گیا، سوء اتفاق سے اسی دوران میں شریک بیمار پڑ گیا۔ ابن زیاد کو خبر ہوئی تو وہ عبادت کے لیے آیا، اس کے آنے کی خبر سن کر شریک نے پہلے سے اس کا قصہ چکانے کا بندوبست کر لیا اور مسلم کو ایک خفیہ مقام پر چھپا کر ہدایت کر دی کہ وہ موقع پلٹے ہی نکل کر ابن زیاد کا کام تمام کر دیں۔ اس کے بعد بصرہ کی مسند خلافت تمہارے لیے خالی ہو جائے گی۔ اور کوئی مزاحم باقی نہ رہے گا۔ مانی نے اپنے گھر میں یہ صورت ناپسند کی لیکن شریک نے اس قتل کو مذہبی خدمت بتا کر مانی کو آمادہ کر لیا، اس کے بعد ہی عبید اللہ ابن زیاد عبادت کے لیے آگیا اور دیر تک بیٹھا رہا مگر مسلم نکلے، شریک نے اشارہ بھی کیا مگر کسی وجہ سے مسلم نے حملہ مناسب نہ سمجھا، اور ابن زیاد پرجہ کر نکل گیا۔ اس کی واپسی کے بعد شریک نے کہا کہ تم نے بڑی بزدلی سے کام لیا، مسلم نے جواب دیا اول ہمارے میزبان مانی کو یہ صورت پسند تھی دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایمان اچانک حملے سے روکتا ہے اور اچانک حملہ، مسلمانوں کے شایانِ شیان نہیں اس فرمان رسول کی واضح مثال جنگِ بدر میں ملتی ہے جبکہ آنحضرتؐ نے فرمایا تھا کہ لڑائی میں پہل کرنے والا ظالم ہے پھر جھلا خانوادہ رسالتؐ کا ایک فرد ایسے جرم کا مرتکب کیسے ہو سکتا تھا۔ یہ اس کی بزدلی نہ تھی بلکہ عین ایمان تھا۔ بہر حال مسلم نے اپنی دینداری کی بنا پر ابن زیاد کے قتل کا بہترین موقع کھو دیا، لیکن اس کے بعد بھی سلسلہ بیعت برابر جاری رہا اور اٹھارہ ہزار اہل کوفہ ان کے ماتھے پر بیعت کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دائرہ عقیدت میں شامل ہو گئے۔

مانی مذحجی کا قتل ابن زیاد کو مسلم کی تلاش میں عرصہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک اُسے ان کا پتہ نہ چلتا تھا آخر کار اس نے اپنے غلام محفل کو سراغ رسانی پر مامور کیا، اس قسم کی

خفیہ تحریکوں کا پتہ چلانے کا بہترین مقام مسجد تھی کیونکہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے اس لیے یہ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا یہاں دیکھا کہ ایک شخص مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، معقل نے نمازوں کی کثرت سے قیاس کیا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حابیوں میں سے ہے، اور اس کے پاس جا کر کہا کہ میں شامی غلام ہوں، خدائے میرے دل میں اہل بیت نبویؑ کی محبت ڈال دی ہے میرے پاس تین ہزار درہم ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کوئی داعی آیا ہوا ہے، میں اس کی خدمت میں یہ حقیر رقم نذر کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کریں، یہ سن کر داعی نے سوال کیا، کہ مسجد میں اور مسلمان بھی ہیں تم نے خاص طور پر مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ معقل نے جواب دیا، کہ آپ کے چہرے پر خیر کے آثار نظر آئے۔ معقل کی اس پُر فریب گفتگو سے وہ شخص دام میں آگیا اور اس کو معقل کی حمایت حسین علیہ السلام کا یقین ہو گیا، چنانچہ اس ملاقات کے دوسرے دن معقل اس داعی کے ہمراہ مسلم کے پاس پہنچا اور تین ہزار درہم نذر پیش کر کے بیعت کی اور حالات کا پتہ چلانے کے لیے اظہار عقیدت و خدمت کے بہانے ان ہی کے پاس پہنچے۔ رات بھر مسلم کے پاس رہتا اور دن کو ابن زیاد کے پاس جا کر مفصل رپورٹ پہنچاتا۔ مافی چونکہ مقتدر آدمی تھے، اس لیے پہلے ابن زیاد کے پاس آیا جانا کرتے تھے مگر جب سے مسلم کے مشن کے کارکن ہو گئے تھے، اس وقت سے

بیماری کا بہانہ کر کے آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ ایک دن ابن زیاد کے پاس محمد ابن اشعث اور اسما بن خارجہ آ گئے، ابن زیاد نے اُن سے پوچھا کہ مافی کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا بیمار ہیں، ابن زیاد نے کہا کیسے بیمار ہیں کہ دن بھر اپنے دروازہ پر بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ دونوں یہاں سے واپس گئے تو مافی سے ابن زیاد کا

سوء ظن بیان کیا اور کہا تم ابھی ہمارے ساتھ چلے چلو تاکہ اسی وقت معاملہ صاف ہو جائے۔ ان دونوں کے کہنے پر مانی ان کے ساتھ ہو گئے مگر دل میں چور تھا اس لیے قمارمارت کے پاس پہنچ کر ان کو خوف پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ محمد بن اشعث نے اطمینان دلایا کہ اڑنے کی کوئی وجہ نہیں تم بالکل بری الذمہ ہو اور مانی کو اللہ لے گئے۔ ابن زیاد کو تمام خفیہ حالات کی اطلاع ہو چکی تھی، اس نے مانی کو دیکھتے ہی ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے :

”میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، قبیلہ مراد سے اپنے کسی دوست کو معذرت کے لیے لا“

مانی نے یہ شعر سن کر پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن زیاد نے جواب دیا مطلب پوچھتے ہو، مسلم کو چھپانا، ان کی بیعت کے لیے لوگوں کو خفیہ جمع کرنا، اس سے بڑھ کر سنگین جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ مانی نے اس الزام سے انکار کیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت معقل کو طلب کیا اور مانی سے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ معقل کو دیکھ کر مانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اب وہ سمجھ کر یہ تشیع کے جیس میں جا سوسی کر رہا تھا۔ اس عینی شہادت کے سامنے انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اس لیے صاف صاف اقرار کر لیا کہ آپ سچ کہتے ہیں لیکن خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں تھا اور کل واقعہ صحیح صحیح بیان کر کے وعدہ کیا کہ ابھی جا کر انہیں اپنے گھر سے نکالے دیتا ہوں نکال کر واپس آتا ہوں لیکن ابن زیاد نے اس کی اجازت نہ دی اور کہا کہ خدا کی قسم تم اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جا سکتے جب تک مسلم یہاں نہ آجائیں، مانی نے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں اپنے مہمان اور پناہ گزین کو قتل کے لیے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔

یہ جواب سن کر ابن زیاد عصفہ سے بے قابو ہو گیا اور اس نور سے مانی کو بیدار کیا۔ ان کی ناک چھٹ گئی اور بروکی بڑی ٹوٹ گئی۔ اور انہیں ایک گھر میں ڈلوادیا (احبار الطوال ص ۴۸ - ۴۹)

ادھر شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مانی قتل کر دیئے گئے۔ یسن کر مانی کے قبیلے والے ہزاروں کی تعداد میں قصر امارت پر ٹوٹ پڑے اور انتقام انتقام کا نعروں لگائے لگے۔ یہ نازک صورت حال دیکھ کر ابن زیاد بہت گھبرایا اور قاضی شریح سے کہا کہ آپ مانی کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر مانی کے قبیلے والوں کو اطمینان دلا دیجئے کہ وہ قتل نہیں کیے گئے۔ چنانچہ قاضی صاحب مانی کے معائنہ کے لیے گئے، مانی اپنے قبیلے والوں کا شور و ہنگامہ سن بے تھے، قاضی صاحب کو دیکھ کر کہا کہ یہ آوازیں میرے قبیلے والوں کی معلوم ہوتی ہیں۔ انہیں آپ اتنا پیام پہنچا دیجئے کہ اگر اس وقت ان لوگوں میں سے دس آدمی بھی آجائیں تو میں چھوٹ سکتا ہوں لیکن قاضی شریح کے ساتھ جاسوس لگا ہوا تھا اس لیے وہ یہ پیام نہ پہنچا سکے اور بنی مذحج کو مانی کی زندگی کا یقین دلا کر واپس کر دیا۔

اہل کوفہ کی غداری اور مسلم کی روپوشی

مسلم بن عقیلؓ نے مانی کے قتل کی افواہ سنی تو اپنے اٹھارہ ہزار آدمیوں کے ساتھ قصر امارۃ پر حملہ کر کے ابن زیاد کو گھیر لیا۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس صرف پچاس آدمی تھے، ۳۰ پولیس کے آدمی اور ۲۰ زعماء کوفہ ان کے علاوہ مدافعت کی کوئی قوت نہ تھی اس لیے اُس نے محل کا پھاٹک بند کر لیا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ نکل کر اپنے اپنے قبیلوں کو ہتھ دیا اور تخولیف، طمع و لالچ کے ذریعہ سے جس طرح بھی ہو سکے مسلم کے ساتھ سے علیحدہ کر دو اور عمائدین

کوفہ کو حکم دیا کہ قفر کی چھت پر چڑھ کر یہ اعلان کریں کہ اسوقت جو شخص امیر کی امداد کرے گا اس کو انعام و اکرام ملے گا۔ اور جو بغاوت کرے گا اس کو نہایت سنگین سزا دی جائے گی، عمائدین کوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہو گئے۔ شہر کے لوگ آتے تھے اور اپنے اعزہ و اقربا کو لے جاتے تھے اس طرح چھٹے چھٹے مسلم کے ساتھ کل ۳۰ آدمی رہ گئے، جب انہوں نے کوفی حامیان حسینؑ کی غداری دیکھی تو کندہ کے محلے کی طرف چلے گئے، یہاں باقی ماندہ بیسویں آدمیوں نے بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم تنہا رہ گئے، اس کمپرسی کی حالت میں کوفہ کی گلیوں کی خاک چھانٹتے اور تھوکر میں کھاتے ہوئے ایک عورت طوع نامی کے دروازے پر پہنچے، اس عورت کا لڑکا بلال ثورث پندوں کے ساتھ نکل گیا تھا وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب مسلم اسکی چوکھٹ پر بیٹھ گئے اس نے اس حالت زار کو دیکھا تو اسے بہت رحم آیا اور اس نے جناب مسلم سے کہا کہ اس پر آشوب ماحول میں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اپنے گھر کیوں نہیں جاتے۔ جناب مسلم نے اپنی غریب الوطنی کا قصہ سنایا تو اس نے ان کا حسب نسب دریافت کیا، جب اسے معلوم ہوا کہ جناب مسلم خاندان اہل بیتؑ سے تعلق رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے قاصد ہیں تو اس نے باوجودیکہ معلوم تھا کہ حکومت ان کے خلاف ہے اور ان کی تلاش میں سرگرداں ہے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ رات گئے جب اس کا لڑکا واپس لوٹا تو اس نے خلاف معمول ماں کو ایک کمرہ میں آتے جاتے دیکھ کر استفسار کیا۔ ماں نے بات کو چھپانے کی کوشش کی لیکن جب اصرار بڑھا تو اس نے اس شرط پر اسے پورے واقعہ سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس کی خبر کسی کو نہ دے گا۔ لیکن بلال نے انعام کی لالچ میں عبدالرحمن ابن محمد اشعث کو یہ خبر پہنچا دی جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو اس نے چھ یا سات سو سواروں کا

شکر عبدالرحمن ابن اشعث کو دے کر خانہ بلال روانہ کر دیا کہ وہ جنابِ مسلم کو گرفتار کر کے لائیں۔ جب یہ سوار طوع کے گھر کے قریب پہنچے اور ٹاپوں کی آواز جنابِ مسلم نے سنی تو نفس المصوم صفحہ ۵۰ کے مطابق جنابِ مسلم نے زرہ پہنی اور طوع کا شکر یہ ادا کیا اور باہر نکل گئے۔ اس وقت تک فوج وہاں پہنچ چکی تھی چنانچہ جنابِ مسلم نے انتہائی بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان لوگوں کو پسائی پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ ابن اشعث کو ابن زیاد سے مزید کمک کا مطالبہ کرنا پڑا۔ ابن زیاد نے بہت جلی کٹی سنائیں تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر میرا مقابلہ کوفہ کے کسی بقال سے نہیں ہے نہ حیرہ کے کسی فرد سے بلکہ میرا مقابلہ ایک پھرے ہوئے شیر اور برہنہ تلوار رکھنے والے ایک ایسے عظیم بہادر سے ہے جو بہترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عبدالرحمن نے پیغام دیا کہ انہیں امان دے دو کیونکہ اس کے علاوہ کسی دوسری صورت سے مسلم پر قابو نہیں پایا جاسکتا۔ کمک آئی جنابِ مسلم بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں کو امان دینا پڑی۔ جنابِ مسلم کو اگرچہ اس امان پر اعتماد نہ تھا لیکن چونکہ زخموں سے بری طرح نڈھال ہو چکے تھے اور دشمن ان کو دھوکہ کے ذریعے اپنی گرفت میں لے چکے تھے اس لیے جنابِ مسلم نے خود کو دشمن کے سپرد کر دیا۔ ابن اشعث انتہائی بے حرمتی کے ساتھ جنابِ مسلم کو در باز تک لایا اور ابن زیاد سے کہا کہ میں مسلم کو امان دے چکا ہوں، لیکن ابن زیاد نے اسے تسلیم نہیں کیا اور کہا، تم کو امان دینے کا کیا اختیار تھا۔ میں نے تم کو صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کی ڈانٹ سن کر محمد ابن اشعث خاموش ہو گیا، مسلم بہت پیلے تھے، قمر امارت کے چھانک پر ٹھنڈا پانی نظر آیا، اسے مانگا، مسلم بن عمرو باہلی نے جواب دیا دیکھتے ہو کتنا ٹھنڈا پانی ہے لیکن اس میں سے تم کو ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا، تم کو اس کے عوض آتشِ دوزخ کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اس کے بعد مسلم نے پوچھا تم کون ہو؟

ابن عمرو نے جواب دیا، میں وہ ہوں، جس نے حق کو اسوقت پہنچانا جب تم نے اسے چھوڑ دیا اور امت مسلمہ اور امامِ وقت کا خیر خواہ رہا، جب تم نے ان کے ساتھ گھاٹ کی اور اس کا مطیع و منقاد رہا۔ جب تم نے سرکشی کی، میں مسلم بن عمرو ہوں۔ جنابِ مسلم بن عقیل نے یہ جواب سن کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو بھی کس قدر سنگ دل، شقی القلب، ظالم اور درشت خوب ہے، باندہ کے بچے تو مجھ سے زیادہ کھولتے ہوئے پانی اور دائی دوزخ کا حقدار ہے۔

ایک روایت ہے کہ عمارہ نے اپنے غلام قیس کو بھیجا وہ اپنی مٹکی لے کر آیا۔ اس پر رومال پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک کٹورا تھا۔ کٹورے میں پانی اٹھیل کر اس نے مسلم کو دیا یہ جب پینا چاہتے تھے کٹورا خون سے بھر جاتا تھا اور جب تیسری مرتبہ غلام نے کٹورا بھر کر دیا اور مسلم نے پینے کا ارادہ کیا تو سامنے کے دونوں دانت کٹورے میں آ رہے، مسلم نے کہا الحمد للہ میری قسمت میں یہ پانی ہوتا تو میں پیتا۔ اب جنابِ مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لے گئے تو انہوں نے سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی بولا تم امیر کو سلام نہیں کرتے جنابِ مسلم نے کہا امام حسین علیہ السلام کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میرا سلام کیا۔ ابن زیاد نے جواب دیا ”بیشک میں تجھے قتل کروں گا“

مسلم نے کہا اگر قتل ہی کرنا ہے تو پھر اپنے کسی قبیلے والے سے کچھ وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی۔ اسوقت مسلم کے قریبی اعزہ میں عمر بن سعد پاس تھا۔ مسلم نے اس سے کہا، میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں، عمر بن سعد نے سُنے سے انکار کیا، اس کے انکار پر ابن زیاد نے عزت دلائی کہ اپنے ابن عم کو مایوس نہ کرنا چاہیئے۔ اس کے عزت دلانے پر عمر بن سعد جنابِ مسلم کے پاس گیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ میں نے کوفہ میں سات سو درہم قرض لیے ہیں۔ میرے

بعد انہیں ادا کرنا اور میری لاش لے کر دفن کر دینا، امام حسین علیہ السلام آپہیں ہوں گے ان کے پاس آدمی بھیج کر راستہ سے واپس کر دینا، ابن سعد نے ابن زیاد سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا جو وصیت مال کے متعلق ہے اس کے بارے میں تم کو پورا اختیار ہے، جیسا چاہو کرو، حسینؑ کے بارے میں میرا طرز عمل یہ ہے کہ اگر وہ یہاں ذاتی گئے تو میں طواغیت ان کا تعاقب نہ کروں گا، اور اگر آئے تو چھڑ بھی نہیں سکتا، البتہ لاش کے بارے میں تمہاری سلامتی سنی نہیں جاسکتی، جس نے ہماری اتنی مخالفت کی ہو اس کی لاش ہرگز اس طرز عمل کی مستحق نہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ لاش کے متعلق بھی اس نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ (تاریخ طبری ج ۷ ص ۶۶۵-۶۶۶)

مسلم اور ابن زیاد کا آخری مکالمہ اور شہادت

اس وصیت کے بعد جناب

مسلم دوبارہ ابن زیاد کے سامنے لائے گئے اور ان دونوں میں یہ مکالمہ ہوا، جس کی المیہ کر بلا کا پس منظر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور معرفت مسلم بن عقیل بھی سامنے آ جاتی ہے:

ابن زیاد: لوگ آپ میں متحد و متفق تھے تم ان میں تفرق پیدا کرانے کے لیے آئے؟

مسلم بن عقیل: یہ خلاف واقعہ ہے میں ہرگز اس مقصد کے لیے نہیں آیا بلکہ کو فہم

والوں کا خیال تھا کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور نیک

لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور اسلامی خلافت کو چھوڑ

کر قبیر و کسریٰ کا سا طرز اختیار کیا، اس لیے ہم یہاں

قیام عدل اور کتاب اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے۔

ابن زیاد: (جو یہ چوٹیں سکڑ غصہ ناک ہو گیا تھا بولا) فاسق تیرے

مذہبِ زہیب نہیں دیتا۔ کیا تو جب مدینہ میں بادہ نوشی کرتا تھا اس وقت ہم
یہاں عدل و کتاب اللہ پر عمل کی دعوت نہیں جیتے تھے؟
مسلم بن عقیل: میں شراب پیتا تھا! خدا کی قسم وہ خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے
اور بغیر علم کے اتہام لگاتا ہے، جیسا کہ تُو نے بیان کیا، میں ویسا نہیں ہوں،
مجھ سے زیادہ شراب نوشی کا وہ مستحق ہے جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون
سے آلودہ ہیں، جو خدا کی حرام کی ہوئی جانوں کو لیتا ہے اور بغیر قصاص
کے لوگوں کو قتل کرتا ہے، حرام خون بہاتا ہے، محض ذاتی عداوت،
غصہ اور سوء ظن کی بناء پر لوگوں کی جان لیتا ہے اور پھر ان ستم
آرائیوں پر اس طرح ہود و لعب میں مشغول ہے گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔
ابن زیاد: فاسق تیرے نفس نے تجھے ایسی چیز کی تمنا دلائی جس کا خدا نے تجھے
اہل نہ سمجھا، اسی لیے تیری آرزو پوری نہ ہونے دی۔

مسلم بن عقیل: پھر اس کا کون اہل تھا؟
ابن زیاد: امیر المومنین یزید!
مسلم بن عقیل: حال میں خدا کا شکر ہے، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ
کرے۔

ابن زیاد: تم کہتا ہے تم خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہو؟
مسلم بن عقیل: خیال ہی نہیں بلکہ اس کا یقین ہے۔
ابن زیاد: اگر میں تم کو اس بری طرح قتل نہ کروں کہ تاریخ میں اسکی کوئی
مثال نہ ملے تو خدا مجھے قتل کرے۔

مسلم بن عقیل: بے شک اسلام میں تم کو ایسی نئی مثالوں کے قائم کرنے
اور نئی بدعات کے جاری کرنے کا حق ہے جو اس
میں نہیں ہیں، تم کو خدا کی قسم تم بُرے طریقے سے

قتل کرنا، بُرے طریقے سے شہدہ کرنا اور جیٹ سیرت کی ایک برائی کو بھی نہ چھوڑو، ان برائیوں کا تم سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے۔

یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد بالکل بے قابو ہو گیا اور اس نے مسلم، حسین علی (علیہما السلام) اور عقیل پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، گالیاں برسائے کے بعد جلا دوں کو حکم دیا کہ انہیں محل کی بالائی منزل پر لے جا کر قتل کر دو اور قتل کرنے کے بعد ان کا دھڑ نیچے پھینک دو، مسلم نے اس قتل بے گناہی کے خلاف پھر ایک مرتبہ احتجاج کیا۔ لیکن کون سننے والا تھا! آخر میں ابن زیاد نے یہ خدمت اس شخص کے سپرد کی جس کو مسلم نے زخمی کیا تھا تاکہ وہ انتقامی جذبے کے ساتھ انہیں قتل کرے۔ چنانچہ یہ شخص مسلم کو مقتل کی طرف لے چلا۔ اس وقت مسلم کی زبان پر تکبیر استغفار اور ملائکہ و رسل پر درود سلام جاری تھا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ ”خدا یا میرے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے کو دھوکہ دیا، جھٹلایا اور ذلیل کیا“ جلا دے مقام قتل پر لے جا کر گردن مار دی اور سر کے ساتھ دھڑ بھی نیچے پھینک دیا۔ اس دردناک طریقہ پر حضرت امام حسین (علیہ السلام) کا ایک نہایت قوی بازو ٹوٹ گیا۔ (تاریخ طبری ج ۷، ص ۶۵-۶۷)

حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی تیاریاں
اور خیر خواہوں کے مشورے

یاد ہو گا کہ مسلم کو حضرت

امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات معلوم کر کے اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا، یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مسلم جب کوفہ کو آئے تھے تو یہاں کے باشندوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خلافت اور ان کی حمایت میں جگ جگ کرنے پر ریت کی تھی۔ مسلم نے اپنی

گوفناری سے قبل ان ظاہری حالات کو دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کھ
 بھیجا تھا کہ سارا شہر آپ کا منتظر ہے، فوراً تشریف لائیے، حضرت امام حسین
 علیہ السلام نے خط پلٹے ہی سفر کی تیاریاں شروع کر دیں، اس وقت تک آپ کو
 کوفہ کے نئے حالات کی کوئی اطلاع نہ تھی، تمام اہل کوفہ و مدینہ کو فیوں کی غداری اور
 بے وفائی سے واقف تھے، حضرت علی اور امام حسن علیہما السلام کے ساتھ ان
 لوگوں نے جو کچھ کیا تھا وہ لگا ہوں کے سامنے تھا، اس لیے کسی نے بھی حضرت
 امام حسین علیہ السلام کا کوفہ جانا پسند نہ کیا، جب آپ کی تیاریوں کی خبر مشہور
 ہوئی تو تمام ہوا خواہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور غالباً سب سے
 پہلے عمرو بن عبد الرحمنؓ نے عرض کی: "میں نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں،
 اگر یہ صحیح ہے تو آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں دوسرے کی حکومت
 ہے اور وہاں اس کے امراء و عمال موجود ہیں، جن کے قبضے میں بیت المال ہے
 عوام دنیا اور دولت کے بندے ہیں، اس لیے مجھ کو خوف ہے کہ جن لوگوں نے
 آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے لڑیں گے۔ حضرت امام حسین
 علیہ السلام نے عمرو بن عبد الرحمنؓ کے ہمدردانہ مشورہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے بعد
 حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ آئے اور پوچھا ابن عم لوگوں میں یہ خبر گرم ہے کہ آپ
 عراق جا رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں انشاء اللہ
 دو ایک دن میں جاؤں گا۔ ابن عباسؓ نے کہا "میں تم کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں
 اس ارادے سے باز آؤ۔ ہاں اگر عراقیوں نے شامی حاکم کو قتل کر کے مشہر پر
 قبضہ کر لیا ہو اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہو تو بخوشی جاؤ لیکن
 اگر عراقیوں نے تم کو ایسے حالات میں بلایا ہے کہ ان کا حاکم موجود ہے
 اس کی حکومت قائم ہے اس کے عمال خراج وصول کرتے ہیں
 تو یقین مانو کہ انہوں نے تم کو محض جنگ کے لیے بلایا ہے،

مجھ کو یقین ہے کہ یہ سب تم کو دھوکہ دے جائیں گے، تم کو جھٹلائیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے اور تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور جب تمہارے مقابلے کے لیے بلائے جائیں گے تو تمہارے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ”میں استخارہ کروں گا، دیکھوں گا کیا جواب ملتا ہے۔“

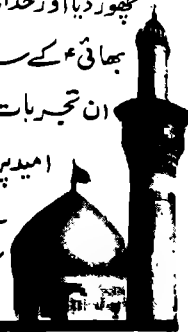
ابن عباسؓ کے بعد ابن زبیر آئے، انہوں نے یہ معلوم کر کے کہ عراقی پورے طور پر آپؐ کی امداد کے لیے آمادہ ہیں، پہلے کوفہ جانے کا مشورہ دیا لیکن پھر اس خیال سے کہ اس سے امام حسین علیہ السلام کو کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو (اس لیے کہ خلافت کے جو دعویٰ ہو سکتے تھے دمشق میں ابن زبیر ہی تھے) یہ صورت پیش کی کہ اگر آپؐ حجاز ہی میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کیجئے تو ہم سب بیعت کر کے آپؐ کی مدد کریں گے اور آپؐ کے حنیبر خواہ رہیں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے والد بزرگوارؐ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ”حرم میں ایک مینڈھا ہے جس کی وجہ سے اس کی حرمت اٹھ جائے گی“ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ مینڈھا نہ بنوں۔“ اس کے بعد ابن زبیرؓ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ آپؐ حرم میں بیٹھ جائیں، باقی کام میں انجام دوں گا۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں حرم سے ایک بالشت بھی باہر قتل کیا جاؤں تو وہ مجھے حرم میں قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے اور کسی طرح حرم میں قیام کرنے پر آمادہ نہ ہوں۔

اس کے دوسرے دن پھر ابن عباسؓ آئے اور کہا ابن عم، میرا دل نہیں ماننا، صبر کی صورت بنانا چاہتا ہوں مگر حقیقتاً صبر نہیں کر سکتا، مجھے اس راستہ میں تمہاری ہلاکت کا خوف ہے۔ عراقیوں کی قوم فریبی ہے، تم ہرگز ان کے فریب میں نہ جاؤ، مکہ ہی میں رہو، تم اہل حجاز کے سردار ہو اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ وہ واقعی

تہیں بلانا چاہتے ہیں تو ان کو لکھو کہ پہلے وہ اپنے دشمنوں کو نکال دیں، پھر تم جاؤ لیکن اگر نہیں رکتے اور یہاں سے جانے ہی پر اصرار ہے تو میں چلے جاؤ وہ ایک وسیع ملک ہے، وہاں قلعے اور گھاٹیاں ہیں۔ تمہارے باپ کے حامی ہیں اور بالکل الگ تھلگ مقام ہے۔ تم اسی گوشہٴ عافیت میں بیٹھ کر لوگوں کو دعوتی خط لکھو اور ہر طرف اپنے وفد بھیجو۔ مجھ کو امید ہے اس طرح امن و عافیت کے ساتھ تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یسین کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یقین ہے کہ آپ میرے شفیق ناصح ہیں، لیکن اب تو میں ارادہ کر چکا ہوں، حضرت ابن عباسؓ جب بالکل مایوس ہو چکے تو فرمایا، اچھا اگر جاتے ہو تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ مجھ کو خطرہ ہے کہ تم کو بھی عثمانؓ کی طرح اپنے بچوں اور عورتوں کے سامنے قتل کر دیں اور وہ غریب دیکھتے رہ جائیں، لیکن کارکنانِ قضا و قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسیلئے ابن عباسؓ کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کسی بات پر رضا مند نہ ہوئے۔ (طبری جلد ۷، ص ۲۷۴-۲۷۵)

پھر ابو بکر بن حارثؓ نے آپؐ کو عرض کیا کہ آپؐ کے والد ماجد صاحبِ اقتدار تھے، ان کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان تھا، لوگ ان کے احکام پر سر جھکاتے تھے۔ شام کے علاوہ تمام ممالکِ اسلامیہ ان کے ساتھ تھے۔ اس اثر و اقتدار کے باوجود جب وہ معاویہ کے مقابلے میں نکلے تو دنیا کی طمع میں لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کی مرضی پوری ہو کے رہی، ان کے بعد راقیوں نے آپؐ کے بھائیؐ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی آپؐ کی نگاہ کے سامنے ہے ان تجربات کے بعد بھی آپؐ اپنے والدؐ کے دشمنوں کے پاس امید پر جا رہے ہیں کہ وہ آپؐ کا ساتھ دیں گے۔ شامی آپؐ سے زیادہ مستعد اور مضبوط ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب ہے، یاد رکھیے کہ آپؐ کے پہنچتے ہی شامی کو فینوں

کو طبع دلا کر توڑ لیں گے۔ اور یہ سب دینا فوراً ان سے مل جائیں گے، اور جن لوگوں کو آپؐ کی محبت کا دعویٰ ہے اور جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، وہی لوگ آپؐ کو چھوڑ کر آپؐ کے دشمن بن جائیں گے، ابو بکر بن حارث کا پرزور استدلال بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزم یا سخ کو بدل نہ سکا۔ آپؐ نے جواب دیا، خدا کی مرضی پوری ہو کر رہے گی۔ (مسعودی ج ۳ ص ۵۰۴ بحاشیہ نفع الطیب)

مکہ سے کاروان اہل بیتؑ کی روانگی

اور ہوا خواہوں کی آخری کوشش

غرض ترویہ کے دن ذی الحجہ

۶۰ھ کو کاروان اہل بیت (علیہم السلام) مکہ سے روانہ ہوا، عمر بن سعید بن عاص اموی حاکم مکہ کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے چلے گئے اور تنقیم پنچ کر مزید اونٹ کرایہ پر لیے اور بڑھتے ہوئے صفحہ پنچے۔ یہاں فرزدق شاعر ملا، آپؐ نے اس سے عراق کے حالات پوچھے، اس نے کہا آپؐ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا، لوگوں کے دل آپؐ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، قضائے الہی آسمان سے اتنی ہے خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپؐ نے سن کر فرمایا، تم نے سچ کہا واللہ الا مَرُ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَکُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ اگر خدا کا حکم ہمارے موافق ہوا تو اس کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہوں گے، شکر گزاری میں وہی مددگار ہے، اور اگر خدا کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو بھی ہماری نیت حق اور تقویٰ ہے، فرزدق سے گفتگو کے بعد قائد آگے بڑھا۔ (ابن اثیر ج ۴ ص ۳۳)

راستہ میں عبداللہ بن جعفر (برادر نسبی) کا خط ملا کہ میں خدا کا واسطہ دلاتا ہوں، میرا خط ملتے ہی فوراً لوٹ آئیے، مجھے ڈر ہے کہ جہاں آپؐ جا رہے ہیں، وہاں آپؐ کی ہلاکت اور

آپؐ کے اہل بیتؑ کی بربادی ہے اگر خدا غواستہ آپؐ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی۔ آپؐ ہدایتوں کا علم اور مومنوں کا آسرا ہیں۔ آپؐ سفر میں جلدی نہ کیجئے، خط کے بعد ہی میں بھی پہنچتا ہوں، اس خط کے بعد عبداللہؑ نے عمرو بن سعید حاکم مکہ سے کہا کہ وہ اپنی جانب سے بھی ایک خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو واپس بلا لے، عمرو بن سعید نے کہا، تم مضمون لکھ دو میں اُس پر مہر لگا دوں گا، چنانچہ عبداللہؑ نے عمرو کی جانب سے حسب ذیل خط لکھا:

”میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو اس راستہ سے پھیرے، جدھر تم جا رہے ہو۔ میں نے سنا ہے تم عراق جاتے ہو، میں تم کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں کہ انشقاق اور انشقاق سے باز آؤ۔ اس میں تمہاری ہلاکت ہے، میں تمہارے پاس عبداللہؑ ابن جعفر اور اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں تم ان کے ساتھ لوٹ آؤ۔ میں تم کو امان دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ صلہ رحمی اور بھلائی سے پیش آؤں گا۔ تمہاری مدد کروں گا، تم میرے جوار میں نہایت اطمینان اور راحت کے ساتھ رہو گے۔ اس تحریر پر خدا وکیل اور شاہد ہے۔“

عمروؓ نے اس تحریر پر اپنی مہر ثبت کر دی اور عبداللہؑ ابن جعفر اور یحییٰ بن عمرو دونوں اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر فرمایا کہ ”میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس میں آپؐ نے مجھے ایک حکم دیا ہے میں اس حکم کو پورا کروں گا۔ خواہ اس کا نتیجہ میرے موافق نکلے یا مخالف، عبداللہؑ و یحییٰ نے پوچھا کیا خواب تھا؟ فرمایا، میں نے اسے نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ مرے دم تک بیان کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد آپؐ نے عمرو بن سعید کے خط کا جواب لکھا کہ :

”جو شخص اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہے عمل صالح کرتا ہے اور اپنے اسلام کا معترف ہے، وہ خدا اور اس کے رسول ص سے اختلاف کیونکر کر سکتا ہے، تم نے مجھے امان، بھلائی اور صلہ رحمی کی دعوت دی ہے، بس بہترین امان اللہ تعالیٰ کی امان ہے، جو شخص دنیا میں خدا سے نہیں ڈرتا، خدا قیامت کے دن اس کو امان نہیں دے گا۔ میں دنیا میں خدا کا خوف چاہتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن اس کی امان کا مستحق رہوں، اگر خط سے تمہاری نیت واقعی میرے ساتھ صلہ رحمی اور نیکی کی ہے تو خدا تم کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر دے۔ والسلام“

(تاریخ طبری ج ۷، ص ۳۶۹-۲۸۱)

ابن زیاد کے انتظامات اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد متین کا قتل

ادھر کاروانِ اہل بیت (علیہم السلام)

منزل میں طے کر رہا تھا، دوسری طرف اموی حکام ان کے مقابلے کے لیے اپنے انتظامات کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ کی آمد کی خبر سن کر ابن زیاد نے قادیسیہ سے لیکر خفان قطعہ اور جبل لعل تک سواریوں کا تانتا باندھ دیا تھا کہ اہل بیت کے

قافلہ کی نقل و حرکت کی خبریں دم بدم ملتی رہیں اور اہل کوفہ اور حضرت حسین علیہ السلام میں خط و کتابت اور نامہ و پیام کا سلسلہ قائم نہ رہ سکے۔ حضرت امام

حسین علیہ السلام نے مقام حاجز میں پہنچ کر متین بن مہر صیادی کو اپنی آمد کا اطلاعی خط دیکر کوفہ روانہ کر دیا لیکن اموی حکام نے پہلے

سے راستوں کی ناکہ بندی کر لی تھی، اس لیے قیس قادیسیہ میں گرفتار کر لیے گئے اور ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا دیئے گئے۔

ابن زیاد نے انہیں یہ گستاخانہ حکم دیا کہ قصہ کی چھت پر چڑھ کر کذاب ابن کذاب حسین ابن علی (علیہم السلام) کو گالیاں دو، قیس اس حکم پر اوپر چڑھ گئے، لیکن ایک فدائی حسینؑ کی زبان اسکی دشنام سے کس طرح آلودہ ہو سکتی تھی، چنانچہ اس موقع پر بھی انہوں نے وہی فرض ادا کیا جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی ان الفاظ میں اطلاع دی کہ 'لوگو! میں حسین علیہ السلام' فاطمہ بنت رسول اللہ کے لخت جگر اور بہترین مخلوق کا ہرکارہ ہوں، وہ عاجز تک پہنچ چکے ہیں، ان کی مدد تمہارا فرض ہے' یہ کہہ کر ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے استغفار کی، ابن زیاد نے اس عدول حکمی اور اس امانت پر حکم دیا کہ اس کو بلند مقام سے نیچے گرا کر مار ڈالا جائے، اس حکم کی اسی وقت تعمیل ہوئی اور مسلم کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ دوسرا فدائی ان کی راہ میں نثار ہو گیا (ابن اثیر ج ۴ ص ۴۴)

امام حسین علیہ السلام اور عبد اللہ بن مطیع کی ملاقات

بطنِ رحلہ سے آنے کے بڑھ کر عربوں کے ایک چشمہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملاقات عبد اللہ بن مطیع سے ہوئی، جو عراق سے لوٹ رہے تھے، عبد اللہ بن مطیع نے پوچھا ہذیت بابی و امی یا ابن رسول اللہؐ آپؑ اپنے جدا مجدہ کے حرم سے باہر کیوں نکلے؟ فرمایا کو ذوالوں نے بلایا ہے کہ معاملہ حق کو زندہ کیا جائے اور بدعتوں کو مٹایا جائے، عبد اللہ نے عرض کی آپؑ کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں، سرگز کو ذکا قصد نہ کیجئے، آپؑ وہاں یقیناً شہید کر دیئے جائیں گے فرمایا جو کچھ خدائے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔!

(احبار الطوال ص ۲۵۸-۲۵۹)

ایک جانباز کا ایشارہ عبد اللہ بن مطیع سے ملاقات کے بعد

امیرات انبیا

حضرت امام حسین علیہ السلام نے مقام زرد میں منزل کی، قریب ہی ایک خیمہ نظر آیا پوچھا کس کا خیمہ ہے، معلوم ہوا زبیر بن قین کا، وہ حج سے فارغ ہو کر کوہ جالبینجے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو بلا بھیجا، مگر انہوں نے انکار کیا، ان کے انکار پر ان کی بیوی نے کہا، سبحان اللہ! ابن رسول اللہ بلا تے ہیں اور تم نہیں جاتے، بیوی کے اس کہنے پر وہ چلے گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے طلاق کی، آپؑ سے ملتے ہی دفعتاً خیالات بدل گئے، اسی وقت اپنا خیمہ اٹھڑا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمہ کے قریب نصب کرایا اور بیوی کو طلاق دے کر کہا تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر لوٹ جاؤ میں نے جان دینے کی ٹھان لی ہے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے جو لوگ شہادت کے طلبگار ہوں وہ میرے ساتھ چلیں اور جو لوگ نہ چاہتے ہوں وہ آگے بڑھ جائیں لیکن اس صدمے حق کا کسی نے جواب نہ دیا اور سبھوں نے کوہ کا راستہ لیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زرد سے آگے بڑھے۔ (اخبار الطوال ص ۲۵۹)

مسلم بن عقیل کی خبر ملنا

ابھی تک حضرت امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کے قتل سے بالکل بے خبر تھے، مقام ثعلبیہ میں ایک اسدی سے جو کوہ سے آ رہا تھا، مسلم اور مانی کے قتل کا حال معلوم ہوا۔ یہ وحشتناک خبر سن کر آپؑ نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا، اس اطلاع کے بعد ہوا خواہوں نے ایک مرتبہ پھر سمجھایا اور قسمیں دلا دلا کر اصرار کیا کہ آپؑ یہیں سے لوٹ چلئے، کوفہ میں آپؑ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، یہ سب آپؑ کے دشمن ہو جائیں گے لیکن امام علیہ السلام نے اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار فرمادیا

حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن یقطر کے قتل کی خبر اور مسلم کے پیغامات کا پہنچنا

حضرت امام حسین علیہ السلام جن جن جنموں سے گذرتے تھے، لوگ جوق درجوق ساتھ ہوتے جاتے تھے۔ زبیر بن جراحؓ کو عبداللہ بن یقطر کے قتل کی خبر ملی، عبداللہ کو آپ نے راستہ سے مسلم کے پاس خط لے کر روانہ کیا تھا لیکن راستہ ہی میں حصین بن نمیر کے سواروں نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا اس نے زبیر بن قین کی طرح انہیں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا لیکن اس فدائی نے بھی وہی نمونہ پیش کیا جو اس کے پیش رو پیش کر چکے تھے، انہوں نے کہا، لوگو! فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکے امام حسین علیہ السلام آپسے ہیں، تم لوگ ابن مرجانہ (ابن زیاد) کے مقابلہ میں ان کی مدد کرو، ابن زیاد نے انہیں بھی قفر امارت کی بلندی سے گروا دیا۔ جسم کی ساری ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ اور اس دردناک طریقہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک اور فدائی کا خاتمہ ہو گیا۔ (ابن اثیر ج ۲ ص ۳۶)

حضرت امام حسین علیہ السلام کی پہلی تقریر اور ہجوم کا منتشر ہونا

حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب مسلسل یہ دل شکن خبریں ملیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تقریر کی کہ مسلم بن عقیل، یانی بن عمروہ اور عبداللہ بن یقطر کے قتل کی دردناک خبریں موصول ہو چکی ہیں، ہمارے ساتھیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اسلئے تم میں سے جو شخص لوٹنا چاہے وہ خوشی سے لوٹ سکتا ہے۔ ہماری جانب سے کوئی الزام نہیں، یہ تقریر سن کر ہجوم کا ہجوم چھٹنے لگا اور مڑی جان مار باقی رو گئے جو مکہ سے ساتھ آئے تھے

(راخذ از طبری جلد ۷)
زبیر سے بڑھ کر بطن عقبہ میں قافلہ اترا یہاں ایک شخص ملا، اس نے نہایت لمبا جھکے ساتھ استدعا کی کہ آپ کو

خدا کا واسطہ دلاتا ہوں، آپؐ لوٹ جائیے، خدا کی قسم آپؐ نیزوں کی انی اور تلواروں کی دھار کے مقابلے میں جارہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپؐ کو بلایا ہے اگر انہوں نے آپؐ کے لیے راستہ صاف کر دیا ہوتا اور ان کے جنگ میں کام آنے کی توقع ہوتی تو یقیناً آپؐ جا سکتے تھے لیکن موجودہ حالات میں کسی طرح جانا مناسب نہیں، فرمایا جو تم کہتے ہو میں بھی جانتا ہوں، لیکن خدا کے حکم کے خلاف نہیں کیا جاسکتا (ماخذ از طبری)

محرم ۱۱ھ کے غوثی سال کا آغاز اور حرکی آمد بطن عقبہ کے بعد قند شراف میں اُترا۔ یہاں سواروں کو بانی و عزیزہ پلا کر ذی حشم کی طرف مڑ کر پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ اب محرم ۱۱ھ کا خون آشام سال شروع ہو چکا تھا، ذی حشم میں حرمین یزید تسمی جو حکومت شام کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو گھیر کر کوفہ لانے کے لیے ایک ہزار سواروں کے ساتھ بھیجا گیا تھا پہنچا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اذان کا حکم دیا اور اقامت کیوقت نکل کر حر کے دستہ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد حسب ذیل تقریر کی:

”لوگو! میں خدا اور تم لوگوں سے عذر خواہ ہوں، میں تمہارے پاس خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ میرے پاس اس معصوم کے تمہارے خطوط اور

تمہارے قاصد آئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ آپؐ آئیے، شاید خدا آپؐ کے ذریعہ ہمیں سیدھے راستہ پر لگائے، اب میں آ گیا ہوں، اگر تم لوگ عہد و میثاق کر کے مجھے اطمینان دلاؤ تو میں تمہارے شہر چلوں اور اگر ایسا نہیں کرتے اور ہمارا آنا تمہیں ناگوار ہے

تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاؤں؟

یہ تقریر سن کر سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب

نہیں دیا۔ آپؐ نے اقامت کا حکم دیا اور حرم سے پوچھا، میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ؟ حرم نے کہا میں آپؐ کے ساتھ ہی پڑھوں گا۔
 حرکی یہ اقتدا فی الصلوٰۃ ان کے لیے پہلی نیک فال تھی۔ چنانچہ اس نے امام علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام حیمہ میں چلے گئے اور حر اپنے فردگاہ پر لوٹ گئے۔ اس کے بعد عمر کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فائدہ کو کوچ کا حکم دیا، اور کوچ سے پہلے نماز باجماعت ادا کی، نماز کے بعد جب ذیل تقریر کی:-

”لوگو! اتر تم لوگ خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ موجبِ رضامندی خدا ہوگا ہم اہل بیتؑ خلافت کے ان دعوے داروں کے مقابلے میں، جنہیں اس کا کوئی استحقاق نہیں اور جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، اگر اب تم کو ہمارا آنا ناگوار ہے اور تم ہمارا حق نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے اس سے مختلف تھی جو تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں سے معلوم ہوئی تھی تو میں لوٹ جاؤں؟“
 (تاریخ طبری ج ۷ ص ۲۹۰-۲۹۸)

حضرت امام حسین علیہ السلام اور حرم میں گفتگو

اس تقریر پر حرم نے پوچھا، قاصد اور خطوط کیسے؟ حر کے اس استعجاب پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط سے بھرے ہوئے دو تھیلے منگا کر ان کے سامنے اُٹھلوا دیئے (ان میں سے بعض خطوط اب بھی ریاست جے پور کی لائبریری اور جرمنی کے کتاب خانوں میں موجود ہیں اور میں نے خود ان کے عکس دیکھے ہیں — سید محبتی احیاء)۔
 ان خطوط کو دیکھ کر حرم نے کہا: ”ہم لوگوں کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے

خط لکھے۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپؐ سے جس جگہ ملاقات ہو جائے، اس جگہ سے آپؐ (ع) کا ساتھ نہ چھوڑیں اور آپؐ کو ساتھ لے جا کر ابن زیاد کے سامنے کوفہ پہنچا دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے اس کے بعد امام علیؑ نے کاروانِ اہل بیتؑ کو لوٹانا چاہا، لیکن حر نے مزاحمت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے، حر نے کہا آپؐ کے علاوہ اگر دوسرا عرب یہ کلمہ زبان سے نکالتا تو میں بھی برابر کا جواب دے لیتا، لیکن خدا کی قسم آپؐ کی ماں کا نام میں عزت ہی کے ساتھ لوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آخر چاہتے کیا ہو؟ حر نے کہا صرف اس قدر کہ آپؐ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلے چلیں، فرمایا میں تمہارا کہنا نہیں مان سکتا۔ حر نے کہا تو مجھ میں آپؐ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس رد و قرح میں دونوں میں تلخ و تند گفتگو ہوئی، حر نے کہا، مجھے آپؐ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپؐ (ع) جہاں چلیں آپؐ کو لے جا کر کوفہ پہنچا دوں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ واپس کرے، اس درمیان، میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں اور آپؐ یزید کو لکھتے، شاید خدا عاقبت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اور میں آپؐ کے معاذ میں زائش سے بچ جاؤں، حر کے اس مشورہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام عذیب اور قادیسیہ کے بائیں جانب ہٹ کر چلنے لگے، حر بھی ساتھ ساتھ چلا۔

(ابن اثیر ج ۴ ص ۴۰)

خطبہ آگے بڑھ کر مقامِ بیضیہ میں آپؐ

نے پھر ایک پر جوش خطبہ دیا:-

لو کو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظالم، محرماتِ الہی کو حلال کرنے والے

خدا کا عہد توڑنے والے، سنت رسول ﷺ کے مخالف، خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور اس کو قولاً اور عملاً عزت نہ آئی، تو خدا کو حق ہے کہ اس کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے، لوگو! جنر دار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمن کی اطاعت چھوڑ دی ہے ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدودِ الہی کو بیکار کر دیا ہے، مالِ فنییت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے عزت آنے کا زیادہ حق ہے، میرے پاس تمہارے خطوط آئے تمہارے قاصد آئے کہ تم نے بیعت کر لی ہے اور تم مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑ گے پس اگر تم بیعت پوری کرو گے تو راہِ راست پر پہنچو گے۔ میں علیؑ اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حسینؑ (علیہ السلام) ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے برابر ہے اور میرے اہل تمہارے اہل کے برابر ہیں، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے اور اپنا عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو میری عمر کی قسم یہ بھی تمہاری ذات سے بعید اور تعجب انگیز فعل نہ ہوگا۔ تم اس سے پہلے میرے باپ، میرے بھائی نیز میرے ابنِ عم مسلمؑ کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے فریب میں آگیا، تم نے اپنے فعل سے اپنا حصہ ضائع کر دیا، جو شخص عہد شکنی

کہتا ہے، وہ گویا اپنی ذات سے عہد توڑتا ہے۔ عنقریب خدا
مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
برکاتہ ۹ (ابن اثیر ج ۳ ص ۴۴۴-۴۴۵)

یہ تقریریں کر رہے تھے کہ آپ کا خوف یاد دلانا ہوں اور شہادت دیتا
ہوں کہ آپ نے جنگ کی قتل کر بیٹے جاتیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
نے فرمایا تم مجھ کو موت سے ڈراتے ہو، کیا تمہاری شفاوت اس حد تک پہنچ جاتے
گی کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کہنے پر تم کس کے سوا اور
کما حقہ اب دوں جو اوس کے چچا زاد بھائی نے اوس کو اس وقت دیا تھا جب اوس
نے انہیں قتل ہونے سے ڈرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے
سے روکا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے نکلو گے تو
قتل کر دے گاؤ گے۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا:

سَامِعِي يَا وَلَا لَمَمَوْتُ عَارَ عَلِيٍّ الْفَتَى إِذَا مَا نَوَيْتُ خَيْرًا وَجَاهَدَ مُسْلِمًا
میں نے مرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور موت جو امر دے کے لیے غار نہیں ہے جبکہ
اس کی نیت نیک ہو اور مسلمانوں کی طرح جہاد کرے۔ حر نے یہ جواب سنا تو الگ ہٹ
کے چلے لگا۔

قیس بن مہر کے قتل کی خبر ملنا عذیب الجانات پہنچ کر حضرت

امام حسین علیہ السلام کے چار انصار ملے، جو طراح بن عری کی رہنمائی میں
کوفہ کی جبریں لیے ہوئے آرہے تھے، حر نے کہا یہ لوگ کوفہ کے باشندے ہیں
اس لیے میں انہیں روک لوں گا یا لوٹا دوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
نے فرمایا یہ میرے انصار ہیں اور ان لوگوں کے برابر میں جو میرے
ساتھ ہیں اس لیے میں اپنی ذات کی طرح ان لوگوں کی حفاظت
بھی کروں گا۔ اور اگر تم اسے عہد و پیمان پر قائم نہ رہے تو

جنگ کوں گا، یہ عزم سن کر حرر رک گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کو فیوں سے پوچھا کہ اہل کوفہ کا کیا حال ہے؟ طراح بن عدی نے کہا، اشراف کوفہ کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں، ان کی تھیلیاں روپیوں سے بھر دی گئی ہیں، اس لیے وہ سب آپؐ کے خلاف متحد اور مشتعل ہو رہے ہیں، البتہ عوام کے دل آپؐ کے طرف مائل ہیں، لیکن کل ان کی تلواریں آپؐ پر کھینچی ہوں گی، یہ حال سن کر آپؐ نے اپنے قاصد قیس بن مہر کا حال پوچھا، معلوم ہوا کہ قتل کر دیئے گئے، قیس نے قتل کی خبر سن کر آپؐ کی آنکھوں سے بے ساختہ وہ بے اختیار آنسو رواں ہو گئے اور زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی :-

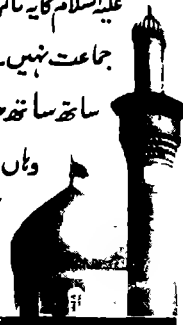
فَمِنْهُمْ مَنْ قَتَلَنِي بِخَبْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ تَبَيَّنَ لِي وَمِنْهُمْ مَنْ تَبَيَّنَ لِي لَوْلَا

د مسلمانوں میں سے) بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کی (یعنی شہید ہوئے) بعض ان میں سے (ایسے ہیں جو شہادت کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ (سورۃ احزاب آیت ۲۳)

پھر قیس کے لیے دعا فرمائی کہ خدا یا ہم کو اور ان لوگوں کو جنت عطا فرما اور اپنے رحمت کے مستقر میں ہمارے اور ان کے لیے اپنے ذخیرہ ثواب کا بہترین حصہ جمع فرما۔ (ابن اثیر ج ۴ ص ۴۱)

طراح بن عدی کا اپنے وطن چلنے کی دعوت دینا

حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ تاثر دیکھ کر طراح بن عدی نے کہا آپؐ کے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے۔ اتنے آدمیوں کے لیے یہ ہی لوگ کافی ہیں جو آپؐ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ (حرکادست) میں نے کوفہ سے روانگی سے پیشتر وہاں انسانوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ایک میدان میں کبھی نہ دیکھا تھا اور یہ انہو عظیم آپؐ کے مقابلے میں بھیجنے کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ اس لیے میں آپؐ کو

خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپؐ کے امکان میں ہے تو اب آپؐ ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھیں اگر ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں، جہاں کے لوگ آپؐ کی پوری حفاظت کرتے رہیں، جب تک آپؐ کی کوئی صحیح رائے قائم نہ ہو جائے اور جو کچھ آپؐ کو ناپاہتے ہیں اس کے متعلق کوئی آخری فیصلہ نہ کریں، تو ہمارے ساتھ چل کر ہمارے پہاڑ کے دامن میں قیام کیجئے۔ خدا کی قسم یہ پہاڑ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے سلاطینِ عثمان، حمیر، لعان بن منذر اور تمام امین و احمر کو روکا ہے۔ خدا کی قسم جو ہمارے یہاں آیا کبھی ذلیل نہیں ہوا، چلے میں آپؐ کو ساتھ لے کر وہاں ٹھہراتا ہوں اور وہاں سے آپؐ باجہ و سلمیٰ قبائل طے کو بلا لیجئے، وہ دس دن کے اندر اندر سواروں اور پیادوں کے ہجوم کر دیں گے۔ پھر جب تک آپؐ کا دل چاہے قیام کیجئے، اگر کوئی ہنگامی حادثہ پیش آ گیا تو ہم بیس ہزار طائی بہادروں سے آپؐ کی مدد کریں گے۔ آپؐ کے سامنے اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتیں گے۔ اور کوئی شخص آپؐ کے قریب نہ پہنچنے پائے گا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دعوت کے جواب میں ان کا شکریہ ادا کیا، کہ خدام کو اور تمہاری قوم کو جزائے خیر سے ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اس عہد کی رو سے ہم نہیں لوٹ سکتے، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اور ان کے معاملات کیا صورت اختیار کریں گے، یہ جواب سن کر طراح دوبارہ امداد کے لیے آنے کا وعدہ کر کے بال بچوں سے ملنے کے لیے گھر چلے اور حسب وعدہ واپس بھی ہوئے مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس قدر جلد ہو گئی کہ طراح کو اتنے ہوئے راستہ میں اسکی خبر ملی۔

(ابن اثیر ج ۳ ص ۴۱-۴۲)

قصر بنی مقاتل کی منزل اور خواب

عذیب الجانات سے بڑھ کر قصر بنی مقاتل میں قافلہ

اُترا، یہاں ایک خیمہ نصب تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ معلوم ہوا عبداللہ ابن جریجی کا ہے، فرمایا، انہیں بلا لاؤ، آدمی نے جا کر ان سے کہا، انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر جواب دیا، میں صرف ایسے کو فہم دے چکا تھا کہ اپنی موجودگی میں وہاں (امام) حسین (علیہ السلام) کا آنا پسند نہ کرتا تھا۔ ایسے میں اب ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتا ہوں، آدمی نے آکر حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ جواب سنا دیا، اسے سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی مدد کے لیے کہا لیکن عبداللہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، جو پہلے آدمی کو دے چکے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو کم سے کم خدا کا خوف کر کے مجھ سے لڑنے کے زمرہ میں تو شامل نہ ہو، عبداللہ نے کہا، انشاء اللہ ایسا نہ ہوگا، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی فرودگاہ پر لوٹ آئے۔ تھوڑی رات گئے آنکھ لگ گئی تھی کہ پھر آپؑ انا للہ وانا الیہ راجعون اور الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہوئے بیدار ہو گئے، آپؑ کے صاحبزادے جناب علی اکبرؑ نے پوچھا بابا آپؑ نے الحمد للہ وانا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا میری آنکھ لگ گئی تھی کہ میں نے خواب میں ایک سوار دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ ”قوم جارہی ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے“ یہ خواب ہماری موت کی خبر ہے۔ شہر دل صاحبزادے نے جواب دیا بابا خدا آپؑ کو برے وقت سے بچائے کیا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم ہم حق پر ہیں، عرض کی، جب حق کی راہیں موت ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمایا، خدا میری جانب سے تم کو اس کے

جوازے خیر دے، اس خواب کی صبح کو یہاں تک کہ

حر کے نام ابن زیاد کا بیٹا، انا للہ

بینوی میں اہلبیت علیہم السلام

قصہ حق و باطل سے

غنا، یہاں اسکو ابن زیاد کا حکم ملا کہ میکہ خط کے دیکھتے ہی (امام حسین علیہ السلام) کو گھیر کر ایسے چٹیل میدان میں لاکر اتارو، جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ نہ ہو۔ حمزہ نے یہ فرمان حضرت امائم کو سنایا اور انہیں اسی قسم کے میدان کی طرف لے جانا چاہا۔ حسینی لشکر نے کہا ہم کو چھوڑ دو ہم اپنی مرضی سے نینوی، غافرہ یا شقیقہ میں خیمہ زن ہوں گے۔ حمزہ نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ جاسوس لگا ہوا ہے۔ اس پر زہیر نے کہا یا ابن رسول اللہ ﷺ جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ابھی لڑنا آسان ہے۔ اس دستہ کے بعد جو فوجیں آئیں گی، ان کا مقابلہ ہم نہ کر سکیں گے۔ لیکن خیر خواہ امتؑ نے کہا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتداء کروں گا۔ زہیر نے کہا، اچھا کم از کم اتنا کیجئے کہ سامنے والے قریہ میں قیام کیجئے، وہاں فرات کا ساحل ہے، گاؤں بھی مضبوط و مستحکم ہے اگر یہ لوگ وہاں جلنے میں مزاحم ہوں گے تو ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ کیونکہ ان کا مقابلہ بعد کے آنے والوں کے مقابلہ میں آسان ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گاؤں کا نام پوچھا، معلوم ہوا "عقر" ذبح کرنا، فرمایا خدایا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، غرض پانچشنبہ ۲ محرم ۶۱ھ کو قافہ نینوی کے میدان کرب و بلا میں قافہ خیمہ زن ہوا۔ (ابن اثیر ج ۲ ص ۴۳-۴۴)

عمر ابن سعد کے سامنے لے کی حکومت کا پیش کیا جانا اور حضرت

امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے کی ذمہ داری سپرد کرنا اور

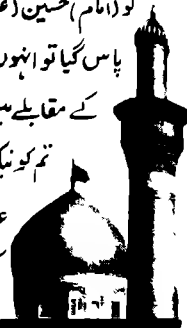
نفس و ضمیر کی کشمکش ادھر اہل بیت نبویؑ کا غریب الوطن

قافہ نینوی کے میدان میں پڑا تھا، دوسری طرف کوفہ کے چند نفوس کے لیے بڑی زبردست تیاریاں کی جا رہی تھیں، اسی زمانہ میں دہلیویوں نے لبتی پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا اس لیے عمر بن سعد کو لے کا حاکم بنا کر دیالمر کی سرکوبی پر مامور کیا گیا تھا اور وہ فوجیں

لے کر حرام امین تک پہنچ چکا تھا کہ اسی دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو ان کا مقابلہ کر سکے، ابن زیاد نے اس کام کے لیے ابن سعد کو بلا بھیجا اور کہا کہ (امام) حسین (علیہ السلام) کا مقابلہ سب سے مقدم ہے پہلے ان سے نمٹ لو، اس کے بعد اپنے عہدہ پر واپس جانا، عمر سعد نے کہا، خدا میرے اوپر رحم کرے، مجھ کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم کو اس میں غدر ہے تو بے کی حکومت نہ ملے گی، اس دھکی پر ابن سعد نے اس مسئلہ پر غور کرنے کی ہمت مانگی، ابن زیاد نے مہلت دی اور ابن سعد نے اپنے ہوا خواہوں سے اس بارہ میں مشورہ لینا شروع کیا، ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بار اٹھانے کی تائید کون کر سکتا تھا۔ چنانچہ سب نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بھانجے حمزہ بن میمون کو معلوم ہوا تو انہوں نے آکر کہا: ماموں میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ آپ (امام) حسین (علیہ السلام) کے مقابلے میں جا کر خدا کا گناہ اپنے سر نہ لیجئے اور قطع رحم نہ کیجئے، خدا کی قسم اگر آپ کی دنیا، آپ کا مال، آپ کی حکومت سب ہاتھوں سے نکل جائے تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ خدا سے آپ اس طرح لیے کہ آپ کے ہاتھ (امام) حسین (علیہ السلام) کے خون بے گناہی سے آلودہ ہوں۔ ابن سعد نے کہا انشاء اللہ تمہارے مشورہ پر عمل کروں گا۔

عمار بن عبد اللہ بن یسار اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن سعد کو (امام) حسین (علیہ السلام) کے مقابلے کے لیے جانے کا حکم ملنے کے بعد میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ امیر نے مجھے (امام) حسین (علیہ السلام) کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا مگر میں نے انکار کر دیا، عبد اللہ نے کہا کہ خدا تم کو نیک ہدایت دے تم کبھی بھی ایسا نہ کرنا اور ہرگز نہ جانا، یہ کہہ کر عبد اللہ چلے آئے، اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ابن سعد جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو یہ دوبارہ گئے مگر اس مرتبہ ان کو دیکھ کر

ابن سعد نے منہ پھیر لیا۔ عبداللہؓ اس کا عندیہ سمجھ کر واپس چلے آئے۔ اس فیصلے کے بعد ابن سعدؓ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے یہ خدمت میرے سپرد کی ہے اور حکومت کا فرمان بھی لکھ چکے ہیں۔ اس لیے اس کا انتظام کر دیجئے اور (حضرت امام حسین علیہ السلام) کے مقابلے میں میرے ساتھ فلاں فلاں اشراف کوفہ کو بھیجتے، ابن زیاد نے کہا تم کو مجھے اشراف کوفہ کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے ارادہ میں تمہارے احکام کا پابند نہیں ہو سکتا، کہ تمہاری رائے سے فوج کا انتخاب کروں، اگر تم کو جانا ہے تو میری فوج کے ساتھ جاؤ۔ ورنہ حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ ابن زیاد اس کا کہنا ہی نہیں مانتا تو چار و ناچار اسی فوج کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ (تاریخ طبری ج ۷، ص ۳۰۸ - ۳۰۹)

عمر بن سعد کی آمد

غزوہ تیسری محرم سال ۶۰ھ کو چار ہزار فوج کے ساتھ ابن سعد بنیوی پنچا اور عزہ بن قیس احصیٰ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے آنے کا سبب پوچھنے بھیجنا چاہا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن عزہ ان لوگوں میں تھا جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلاوے کے خط لکھے تھے، اس لیے اب اس کو یہ پوچھنے کے لیے غیرت معلوم ہوئی، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر دوسرے لوگوں کے سامنے یہ خدمت پیش کی گئی۔

لیکن مشکل یہ تھی کہ جس کا نام لیا جاتا تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بلانے والوں میں نہ تھا، اس لیے کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا آخر میں ایک جبری شخص کثیر بن عبداللہ شعبی نے کھڑے ہو کر کہا میں جاؤں گا اگر ان کے ساتھ کچھ اور مقصد وہ بھی پورا کرنے کو تیار ہوں۔ ابن سعد نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا، ان سے جا کر صرف اتنا پوچھو کہ وہ کس لیے آئے ہیں؟ چنانچہ کثیر یہ پیام لے کر گیا۔ ابو شحامہ

سائیدی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ابو عبد اللہ آپ ؑ کے پاس روئے زمین کا شیر اور خونریز ترین شخص آ رہا ہے۔ پھر کثیر ابن عبد اللہ سے کہا کہ تلوار علیحدہ رکھ کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرو، کثیر نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ میں قاصد ہوں، پیام لایا ہوں، اگر تم سنا چاہو گے تو پیام پہنچا دوں گا۔ ورنہ واپس چلا جاؤں گا، ابو شحامہ نے کہا اچھا اگر تلوار نہیں رکھتے تو میں تمہاری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھوں گا۔ تم امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کر لینا، کثیر نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم قبضہ بھی نہیں چھو سکتے، اور شحامہ نے کہا تو مجھے پیام بتا دو، میں جا کر امام حسین علیہ السلام کو پہنچا دوں گا۔ کثیر اس پر بھی آمادہ نہ ہوا اور بلا پیام پہنچائے ہوئے لوٹ گیا، اس کی واپسی کے بعد ابن سعد نے قرہ بن سعد حنظلی کو بھیجا، یہ سنجیدہ اور سچے ہوئے آدمی تھے، انہوں نے جا کر سلام کے بعد ابن سعد کا پیام پہنچایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ”تمہارے شہر والوں نے مجھے خط لکھ کر بلا یا ہے، اب اگر تم لوگ میرا آنا ناپسند کرتے ہو تو میں لوٹ جاؤں“ قرہ نے جا کر ابن سعد کو جواب سنایا، جواب سن کر کمر اس نے اطمینان کی سانس لی اور کہا امید ہے اب خدا مجھ کو (امام) حسین (علیہ السلام) کے ساتھ جنگ کرنے سے بچلے گا۔ اور اپنا سوال اور امام حسین علیہ السلام کا جواب ابن زیاد کو لکھ بھیجا لیکن کاتبِ ازل اس کا نامہ اعمال سیاہ کر چکا تھا۔ اس لیے ابن سعد کی اس مصالحتیہ تحریر کے بعد اس نے صلح اور مصالحت کی روش اختیار نہ کی اور ابن سعد کو جواب لکھا کہ ”تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ لکھا میں سمجھا“ تم (امام) حسین (علیہ السلام) اور ان کے کل ساتھیوں سے یزید کی بیعت لے لو جب وہ بیعت کر لیں گے اس وقت دیکھا جائے گا“

ابن سعد کو یہ تحریر ملی تو بولا معلوم ہوتا ہے، ابن زیاد امن عاقبت نہیں چاہتا۔ (تاریخ طبری ج ۷ ص ۳۱۰-۳۱۱)

پانی کی بندش اور اس کے لیے کشمکش

اس کے بعد ہی دوسرا حکم پہنچا کہ (امام) حسین (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ جب طرح نئی ذکی اور مظلوم امیر المومنین حضرت عثمان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور ان سے پیہر کی بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کے بعد پھر میں ان کے بارہ میں غور کروں گا۔ اس حکم پر بن سعد نے پانچ سو سواروں کا ایک دستہ فرات پر پانی روکنے کے لیے حسینؑ کو روک دیا۔ اس دستہ نے ساتویں محرم سے پانی روک دیا، عبداللہ بن ابی حصین شامی نے امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، حسین (علیہ السلام) پانی دیکھتے ہو کیا آسمان کے جگر جیسا جھلک رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم تم کو ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا تم اس طرح پیاسے مرو گے۔ آپؑ نے فرمایا، خدایا اس کو پیاسا مار اور اسکی حضرت کبھی فرما۔ (تاریخ طبری ج ۷، ص ۳۱۲)

ابن زیاد کا تہدیدِ فرمان

ابن سعد کو دنیاوی جاہ و حشم کی طمع میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا پھر بھی متعدد وجوہ سے اس کا دل اب تک برابر ملامت کر رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ بھی کہ قرابتِ نبوی کی وجہ سے غیر متعلق اور بیگانہ۔ اشخاص بھی مشکل سے آپؑ کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرأت کرتے تھے اور ابن زیاد سے تو آپ کے دیرینہ تعلقات بھی تھے۔ اس لیے نینوی آنے کے بعد بھی وہ برابر جنگ کو تیار رہا کہ شاید اسی طرح اس گناہِ عظیم سے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے، ابن زیاد نے اس ڈھیل کو محسوس کیا تو آخر میں نہایت سخت پیغام بھیجا کہ:

”میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم ڈھیل دیتے رہو، دن بڑھاتے چلے جاؤ، اور (امام) حسین (علیہ السلام) کے سفارشی بن کر ان کی بقا اور ان کی سلامتی کی تمنا کرو، تم (امام) حسین

(علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں سے میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائیں تو سب کو ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ فوراً حملہ کر دو کہ وہ سرکش اور جھگڑے والے ہیں، اور اگر اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج ذی الجوش کے حوالے کر کے تم الگ ہو جاؤ۔ ہم نے جو حکم دیا ہے اسے وہ پورا کریں گے۔ (تاریخ طبری ج ۷، ص ۳۱۹)

ابن زیاد نے فرمان شمر ذی الجوش اور عبداللہ بن ابی المحمل کے ذریعہ سے ابن سعد کے پاس بھیج دیا تھا۔ عبداللہ کی پھوپھی ام البنین حضرت علی علیہ السلام کو بیابھی تھیں اور عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ان کے ہی بھائیوں سے تھے۔ اس لیے عبداللہ نے شمر سے کہا کہ ہمارے ابن اخت حسین (علیہ السلام) کے ساتھ ہیں، اگر امیر کی رائے ہو تو ان کے پاس امان نامہ بھیج دیا جائے، شمر اس پر راضی ہو گیا، اور اسی وقت کاتب سے لکھوا دیا، عبداللہ نے اپنے غلام کر نان کے ہاتھ عباس وغیرہ کے پاس بھیجوا دیا، غلام نے انہیں لے جا کر دیا کہ تمہارے ماموں نے یہ امان نامہ دیا ہے اس پر غور اور بات چیت کے بعد بھائیوں نے جواب دیا کہ ماموں سے جا کر سلام کہنا اور کہنا، امان نامہ پہنچا، لیکن ہمیں امان کی ضرورت نہیں، خدا کی امان ابن سمیہ (ابن زیاد) کی امان سے بہتر ہے۔ (تاریخ طبری ج ۹ ص ۳۰۶)

ابن سعد کا آخری فیصلہ شمر نے ابن زیاد کا یہ فرمان لا کر ابن سعد

کو دیا تو وہ پڑھ کر بہت برہم ہوا اور کہا، تمہارا برا ہو اور جو چیز تم میرے پاس لائے ہو، خدا اس کا برا کرے، خدا کی قسم معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ابن زیاد کو جو کچھ لکھا تھا، اس کو قبول کرنے سے تم ہی نے روک کر ہمارا کام بگاڑ دیا ہے، ہم کو امید تھی کہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے گی، حسین (علیہ السلام) کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے وہ کبھی اس کے سامنے نہ جھکیں گے۔ شمر، عمر ابن سعد کی یہ باتیں سن کر بولا،

بتاؤ اب تم کیا کرتے ہو؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟ اگر قتل نہیں کرتے تو فوج میرے حوالے کر دو، ابن سعد کے نفس اور ضمیر میں اب بھی کشمکش جاری تھی (میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سعد اور بنی امیہ کے تعلقات بھی اچھے نہ تھے) لیکن لے کے حکومت نہیں چھوڑی جاتی تھی اس لیے نفس اور ضمیر کی کشمکش میں بالآخر نفس غالب آگیا اور وہ اس بارِ عظیم کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گیا اور شمر سے کہا کہ میں خود اس کام کو کروں گا۔ تم پیدل کی نگرانی کرو (تاریخ طبری ج ۹ ص ۳۱۷)

اور ۹ محرم ۱۱ھ کو جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آغاز جنگ سے پہلے شمر نے حسینی فوج کے پاس جا کر ایک مرتبہ پھر عباسؓ اور ان کے بھائیوں کو سمجھایا کہ بنیِ اُخت میں تم کو امان دیتا ہوں لیکن اس مرتبہ غیرت مند فوجیوں نے پہلے سے بھی سخت جواب دیا کہ ”تجھ پر اور تیری امان پر خدا کی لعنت ہو، اگر تو ہمارا ماموں ہوتا ہم کو امان دیتا اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیتا!“ (ابن اثیر ج ۲ ص ۴۷)

ایک شب کی مہملت

اس تاریخ کو عصر کے وقت ابن سعد کچھ لوگوں کو ساتھ لے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی فرود گاہ پر آپؑ سے ملنے آیا۔ آپنے ملاقات کے لیے نکلنے کا عزم کیا، لیکن جناب عباس علیہ السلام نے روکا کہ آج تکلیف نہ کیجئے، میں جاتا ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم ہی جاؤ، مگر یہ پوچھ لیتا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں، چنانچہ جناب عباسؓ جا کر ان سے ملے اور آنے کا مقصد پوچھا، فوجیوں نے جواب دیا کہ امیر فلاں مقصد سے آئے ہیں، غالباً اس سے آغاز جنگ کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ جناب عباس علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اچھا ابھی جلدی نہ کرو، میں امام علیہ السلام کو تمہارے آنے کا

ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس امر کی خبر دی کہ آپ نے آج رات بھر کی اور مہلت لے لو تاکہ اس آخری رات کو اپنی مہلت سے دعا مانگ لیں، توبہ و استغفار کر لیں، خدا خوب جاننا ہے کہ یہ دعا کی تلاوت اور دعا و استغفار سے کتنا دلی تعلق ہے۔ ابناکر ابن سعد کے دستہ سے کہا کہ ”آج تم لوٹ جاؤ۔ رات ہم میں مسافر ہو رہے اور جو کچھ فیصلہ ہوگا، صبح جواب دیں گے۔ ابن سعد نے شمر سے کہا کہ ”اس نے کہا آپ امیر ہیں آپ جانیں شمر کے بعد اور لوگ کس سے سب سے مہلت دینے کی رائے دی۔“

خطبہ
ابن سعد اس دن لوٹ گیا، ان لوگوں کی واپسی کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے حسب ذیل خطبہ دیا:

”میں خدا کا بہترین ثنا خوان ہوں اور مصیبت و راحت غرض ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں، خدا یا میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہم لوگوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں گوش شنوا دیدہ بینا اور دل آشنا دیا۔ ہم کو قرآن سکھایا اور دین میں فہم عطا کی ہے، اب ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اما بعد مجھے کسی کے ساتھی اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور اپنے اہل بیتؑ سے زیادہ وفادار نیکو کار اور صلہ رحمی کرنے والا دوسرا گھرانہ نہیں معلوم ہے۔ خدا تم لوگوں کو ہماری جانب سے جزائے خرد دے۔ میں دشمنوں کی وجہ سے آج کا دن کل ہی کا سمجھ رہا ہوں اس لیے میں تم لوگوں کو بخوشی واپس جانے کی اجازت

دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ اس سے ہوجی ہے، ایک ایک اوٹ لے لو اور ایک ایک آدمی سے ایک ایک اہل بیت (ع) کا ہاتھ پکڑا کے ساتھ لے لے، خاتم سب کو جزلے خیز دے، تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور یہاؤں میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تجھی کو ڈھونڈیں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہ ہوگی۔“

جاں نثاروں کی تقریریں

اس تقریر پر بھائیوں نے بھتیجیوں اور دونوں بھانجوں نے کہا کہ ہم یہ کام کیونکر کریں کیا اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا نہ کرے کہ کسی بھی صورت ایسا ہو جناب میرے اس گروہ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے جی عقیل سے فرمایا، تمہارے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے۔ اس لیے تم چلے جاؤ۔ ان لوگوں نے عرض کی سبحان اللہ لوگ کیا کہیں گے وہ کہیں گے آپ رگ اور سردار اپنے چچا زاد کو جو بہترین بانی تھے تم نے تنہا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ خدا کی قسم ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اور یقیناً ہم اپنی جان، مال اور ابن و عیال کو آپ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ سنی حفاظت میں لڑیں گے۔ اور جہاں بھی آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تق ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بعد میرا رہے۔ مسلم ابن عوف سجد اٹھے اور انہوں نے عرض کی کہ کیا ہم آپ سے روگردانی کر لیں تو پھر خدا کے سامنے آپ کے حق کی ادائیگی کے سلسلہ میں ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا۔ خدا کی قسم میں اس نیزے کو سینے پر رکھ کر آگے

بڑھوں کا اور اس شمشیر کو اس وقت تک چلاتا رہوں گا۔ جب تک اس کا دستہ میرے ماتھے میں ہے۔ اور اگر اسلحہ نہ بھی ہوگا تو میں پتھر لے کر ان پر ٹوٹ پڑوں گا۔ خدا کی قسم ہم آپؐ کو کسی صورت نہ چھوڑیں گے تاکہ خدا کو معلوم ہو جائے کہ ہم رسولؐ کی غیبت میں بھی ان کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں۔ بخدا اگر میں جان لوں کہ میں مارا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر مجھے کوٹا جائے گا۔ اور میرے ٹکڑوں کو پراگندہ کر دیا جائے گا اور میرے ساتھ ستر بار ایسا ہی ہوگا۔ تب بھی میں آپؐ سے جدا نہ ہوں گا۔ اگر میں آپؐ کے قدموں میں موت کو پالوں تو میں اس صورت میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ موت ایک ہی دفعہ آتا ہے اور اس کے بعد ایسی بزرگی کے حصول کا موقع نہیں آئے گا۔ اصحاب میں سے زہیر ابن قینؓ لٹھے اور عرض کی میرے لیے یہ بات پسندیدہ ہے کہ مجھے مارا جائے پھر مارا جائے اور یہ عمل میرے ساتھ ہزار مرتبہ دہرایا جائے اور خداوندِ عالم اس صورت میں آپؐ اور آپ کے اہل بیتؑ کو قتل سے محفوظ فرما دے۔ اصحاب کے ہر گروہ نے ایک دوسرے سے ملتی جلتی گفتگو کی۔

ایک شب کی مہلت طلب کرنے اور اعزہ اصحابؓ با وفا کے سامنے حقیقت پر مبنی خطبہ دے کر ان کو میدانِ جنگ سے واپس لوٹ جانے کا مشورہ دینا اور اس خطبہ کے جواب میں بنو عقیل اور اصحاب کی جوابی تقاریر سے المیہ کر بلا پر واشکاف الفاظ میں روشنی پڑتی ہے اور واقعہ کر بلا کا پس منظر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے، اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک عظیم منارہ نور کی مانند سامنے آ جاتی ہے۔ ان واقعات کا جب روحانی اور تاریخی اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ جس حکومت سے برسرِ پیکار

تھے وہ دینی حیثیت رکھتی تھی اور نہ خلافت راشدہ کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق دنیاوی اعتبار سے درست تھی۔ حقیقتاً وہ ایک قبائلی حکومت تھی جس کا مقصد ہر حیلہ ناجائز سے ایک مخصوص قبیلے کے موروثی حق کو مستقل اور مستحکم کرنا تھا خواہ اس کے برقرار رکھنے میں احکامِ قرآن کی خلاف ورزی ہو یا سنتِ رسولؐ کی تذلیل، مگر ہر قیمت پر یہ حکومت لوگوں کے سروں پر مسلط ہے اگر بیت المال کا پیسہ جو عام مسلمانوں کی ملک تھا لوگوں کے ضمیر خریدنے اور سروں کو اڑا دینے میں بھی لام آئے تو ان کے نزدیک یہ بات معیوب نہ تھی یہ چیز حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھی اور انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ایسی حکومت کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتِ شاقہ پر پانی پھیر دے گا۔ اور مسلمان بہت جلد اسی نظام کی طرف پلٹ جائیں گے کہ جس نظام کو ان کے نانا (ص) نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔

ایک شب کی مہلت اس لیے طلب کی گئی تھی کہ اس شب کو جو دنیا میں ان کی آخری شب تھی دل کھول کر طاعتِ الہی میں بسر فرمائیں تاکہ فریقِ مخالف کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ کی ہولناکیوں میں بھی طاعتِ باری تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں، یقیناً وہ ذاتِ لائقِ عبادت ہے۔ ایسا کرنے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد ان کے قلوب کی شقاوت دور کر کے جذبہ صلہ رحمی پیدا کرنا تھا لہذا جن میں صلاحیت تھی وہ

حضرت امام حسین علیہ السلام سے مل گئے یہ واضح ہے کہ مادی یا امام کا فرض حق تبلیغ کو بہ احسن وجہ انجام دینا ہے اور پیامِ ربانی خود کو ہلاکت میں ڈال کر بھی دنیا والوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد مادی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جن کو پیامِ پہنچا یا جا تلے ہے، اگر وہ اس پیام کو سننے کے بعد احکام

خداوندی پر عمل نہیں کرتے تو پھر میدانِ حشر میں محاسبہ مادی کا نہیں ہوگا بلکہ جن کو پیامِ پہنچایا گیا تھا ان سے پوچھ کچھ ہوگی اور سزا و جزا کے وہ مستحق ہوں گے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کہ بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتمامِ حجت کا کوئی دقیقہ ترک نہ کیا نہ صرف انہوں نے اپنے مخالفین کو تلقین و ہدایت کی بلکہ اپنے ساتھیوں کا بھی امتحان لیا جو بحیثیت امام حاضران کا فرضِ اولین تھا اس سلسلہ میں آپؑ نے بنو عقیل، مسلم بن عوسجہ، سعد بن عبداللہ حنفی اور زبیر ابن قینؓ وغیرہ کی جرات افزہ اور معرفت کردگاریں ڈوبی ہوئی تقریریں بھی ملاحظہ کیں ان تقاریب سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ حقیقتِ ابدی کو پا چکے تھے اور مثل اپنے سزاوارِ آقا کے احیائے دین خداوندی پر جان فدا کرنے پر آمادہ تھے، جس کا مظاہرہ انہوں نے اگلے دن کر دیا اور ظلم و بربریت کے تابوت میں اپنی شہادت سے آخری اور مضبوط کبل ٹھونک دی۔

قیامتِ صغریٰ

شبِ عاشورہ ختم ہو جانے کے بعد وہ صبحِ قیامت نمودار ہوئی جس میں تاریخِ اسلام کا سب سے زیادہ دلدروز واقعہ پیش آنے والا تھا اور باخلاف روایت جموع یا ستیجر کے دن بعد نماز فجر حسینی فوج لڑنے کے لیے تیار ہو گئی یہ کوئی لشکرِ جبارہ تھا بلکہ بہترین جانشینوں کی ایک مختصر جماعت تھی جس کی ترتیب یہ تھی۔

مینہ پر زبیر ابن قین

میسر پر حبیب ابن مظاہر

عباسؓ علمدار کے ماتھوں میں حسینی علم تھا۔

ادھر یہ مٹھی بھر جاں نثار تھے، دوسری طرف چار ہزار شامی تھے

حضرت امام حسین علیہ السلام جب میدانِ جنگ میں جانے کے لیے رہوار پر سوار ہوئے تو قرآن سامنے رکھا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہِ ایزدی میں دعا کی۔

تعدادِ فوج

کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے نمٹنے کے لیے جتنی فوجیں گئی تھیں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ لیکن یہ بات پایۂ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ افواج کی تعداد بہر صورت چار ہزار سے کم نہ تھی اور حکومت کے پاس اس قدر زیادہ فوج روانہ کرنے کا سیاسی جواز بھی موجود تھا۔

کربلا میں حر کے ساتھ ایک ہزار فوج پہلے ہی سے موجود تھی، اب عمرو بن سعد کی فوج مل کر پانچ ہزار ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی مختصر جماعت کے لیے ظاہری حیثیت میں اتنا لشکر بہت تھا مگر امام حسین علیہ السلام کی خاندانی شجاعت اور ان کی سچائی کی طاقت، قبائل حجاز و عراق، بصرہ اور یمن بنی عدی اور بنی اسد وغیرہ میں ان کی مقبولیت، سیاسی اثر و نفوذ کی بنا پر ہر ابنِ زیاد کے دل پر اتنا رعب تھا کہ وہ فوج کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو بھی کم سمجھتا رہا، چنانچہ حصین بن نمیر کو تو اس شہرِ کوفہ کی سرداری میں قادیبہ کے ناکہ پر جو باقی تین ہزار فوج تھی وہ پوری کی پوری کربلا کی طرف منتقل کر دی گئی۔ اس کے بعد کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا گیا اور ابنِ زیاد خود کوفہ سے باہر نکل کر نخلیہ میں جو کربلا کے راستہ پر تھا آکر خیمہ زن ہو گیا تاکہ اپنے سامنے افواج کا معائنہ کر کے پے درپے فوج کو بلا کی جانب روانہ کرے اور بڑے بڑے سردارانِ کوفہ، حجاز، ابنِ البعر، شیت بن ربیع، عمرو بن حجاج وغیرہ کو مامو کیا گیا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ کربلا روانہ ہوں، ان میں سے ہر ایک کثیر

فوج کے ساتھ روانہ ہوتا تھا ان میں سے کسی کا کوئی عذر بھی نہیں سنا جاتا تھا۔ چنانچہ شیت نے بیماری کا عذر کیا تھا۔

لیکن ابن زیاد نے کہا کہ تم بیمار بن رہے ہو اگر تم ہماری اطاعت میں ہو تو ہمارے دشمن سے جنگ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ مجبوراً مشیت بھی روانہ ہوا۔ بعض اشخاص ایسے تھے کہ ابن زیاد کو اپنی صورت دکھا کر پھر کوفہ واپس چلے جاتے تھے، جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوا تو اس نے سوید بن عبدالرحمن منقری کو کچھ سواروں کے ساتھ کوفہ روانہ کیا کہ جو شخص کوفہ میں نظر آئے اور وہ ابھی تک (امام) حسین (علیہ السلام) سے جنگ کرنے کو روانہ نہیں ہوا اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، چنانچہ سوید نے کوفہ کے قبیلوں میں گردش کی، اتفاق سے ایک شخص شام کا رہنے والا اپنے کسی متروکہ جھگڑے میں کوفہ آیا تھا، سوید نے اسے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اس کی گردن ماری گئی۔ اس واقعہ سے تمام لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی اور سب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے اسکے بعد تاریخ کے لحاظ سے مردم شمارہ کی ضرورت نہیں اور نہ علماء کے اقوال دیکھنے کی حاجت ہے کہ بیس ہزار تھے جسے ابن طاؤس نے ترجیح دی ہے یا تیس ہزار جس کو علامہ مجلسی نے ماندہ ہے یا پینیس ہزار جیسا کہ ابن شہر آشوب نے لکھا ہے یا ایک لاکھ تک مطابق بعض اہل حقائق کی تحریر کے۔ بلکہ گذشتہ جمعات کا دن گزرنے کے بعد عاشورہ کی وہ تاریک رات نمودار ہوئی جس کی صبح کو میدانِ کربلا میں قیامت بپا ہونے والی تھی۔ درمیان میں صرف ایک ہی رات رہ گئی تھی، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراب عبادت میں جہاں حقیقت کے ساتھ راز و نیاز کرنی اور اس کی راہ میں جان دینے کی تیاریاں کرنی تھیں۔ چنانچہ آپ نے منتشر جہنوں کو ایک جگہ ترتیب سے نصب کر دیا۔ ان کی پشت پر خندق کھدوا کر آگ جلوا دی کہ دشمن عقبہ سے حملہ آور نہ ہو سکیں اور ہتھیاروں کی صفائی کرائی۔ جس وقت آپ کی جاں نثار بہن حضرت زینبؓ کو ان انفکات سے ہونے والے واقعات کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام

کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور چیخ چیخ کر دو نے لگیں کہ کاش کہ آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی، مائے میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا، میرے باپ علی علیہ السلام اور میرے بھائی حسن علیہ السلام میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا ہے، جیسا ان گزرے ہوؤں کے جانشین اور ہم لوگوں کے محافظ، ہمارا سہارا تم ہی ہو؟ بہن کو اس طرح مضطرب اور بے قرار دیکھ کر فرمایا زینب! حلم و وقار کو شیطان کے حوالہ دے کر دے۔ لیکن یہ وقت وقار اور سکینہ کا نہیں تھا زینب بولیں ”بھائی میں آپؐ پر سے قربان، آپؐ کے بدلہ میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں“ بہن کی یہ دلدن اور محبت بھری باتیں سن کر بھائی کا دل بھر آیا۔ اور آپؐ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، فرمایا زینب ذرا چین سے رہنے دو۔ یہ سن کر زینب نے منہ پیٹ لیا اور دھاڑیں مار کر رونے لگیں کہ آپؐ کا اپنے کو مجھ سے الگ الگ رکھنا میرے دل کے ٹکڑے اُڑا دیتا ہے“ یہ کہا اور چیخ مار کر بیہوش ہو گئیں، جب ہوش آیا تو صبر کی تلقین کی کہ ”زینب خدا سے ڈرو اور خدا سے تسکین حاصل کرو ایک نہ ایک دن سارے روتے زمین کے باشندے مرجائیں گے، آسمان والوں میں بھی کوئی باقی نہ رہے گا آسمان اور زمین کی سب چیزیں فانی ہیں، صرف ایک خدا کی ذات باقی رہے گی، میری ماں (ع)، میرے باپؐ، میرے بھائیؐ سب مجھ سے بہتر تھے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمونہ ہے، تم اس نمونہ سے صبر و تسلی حاصل کرو، میں تم کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اگر میں مرجاؤں تو اسوۂ رسولؐ کے خلاف نہ کرنا۔ میری موت پر گریہ نہ پھاڑنا، منہ نہ توجنا اور میں نہ کرنا“ بہن کو صبر و شکر اور ضبط و تحمل کی تلقین کر کے خیمہ سے باہر تشریف لائے اور حفاظت کے ضروری انتظامات کر کے صبح صادق تک سب لوگ نماز، دعا، استغفار اور تضرع و ناری میں مصروف رہے۔

(ابن اثیر ج ۲ ص ۵)

حیاتِ مستعار، حصولِ مقصد، نانام کی تربیت کا اثر دکھانے، نیز شخصیت اور کردار کی بندی کو ظاہر کر دینے کی یہ آخری شب تھی، اس شب میں آپ ﷺ کو جملہ عبادات میں جمالِ حقیقت کے ساتھ راز و نیاز کرنا اور اس کی راہ میں جان دینے کی تیاریاں کرنا تھیں۔ پند و نصائح کے نئے باب کھولنا تھے۔ بہن کو جو ان کے مفصل کو لے کر آگے بڑھنے والی تھیں صبر اور ہمت کی تلقین فرماتے۔ دنیا کی بے ثباتی کا نہایت مؤثر انداز میں نقشہ کھینچتے ہیں تاکہ اس کی رنگینیوں میں ملوث ہو کر انسان اپنے وجود کو نہ کھو دے اور ذاتِ باری سے بے نیاز ہو جائے۔ اسوۂ رسول ﷺ اور قرآن ان کے پیش نظر تھا۔ مگر بلا کیا تھی، درحقیقت اچانک اسوۂ رسول ﷺ تھی اور اپنے کردار سے اور اپنے زاہد و متقی ساتھیوں کی معیت میں آپ نے شبِ شہداء کو اسوۂ رسول ﷺ کو ابد الابد تک کے لیے زندہ و تابندہ کر دیا۔ انتظامات کی فہرست ہی سے ظاہر ہے کہ کوفہ کی تمام قابلِ جنگ آبادی کر بلا میں دھکیل دی گئی تھی جس کے بعد کر بلا کی زمین فوجوں کی کثرت سے موجیں مارنے لگی تھی۔ ایک طرف یہ فوجی انتظامات تھے۔ دوسری طرف سیاسی انتظامات اس طرح کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں یزید کا ایک فرمان ملاحظہ فرمائیں جو اس نے ابن زیاد کو تحریر کیا تھا۔

”مجھے خبر ملی ہے کہ (امام) حسین بن علی (علیہما السلام) عراق کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں لہذا تم کو لازم ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ جاسوس مقرر کرو۔ موہجے مضبوط کرو، کسی شخص پر وہم و گمان بھی ہو تو اس کا تدارک کرو اور فوراً گرفتار کر لو۔“

اب کیا تھا جیلخانے قیدیوں سے چھلکنے لگے، جس کا اظہار خود ابن زیاد نے اس کے بعد ان الفاظ میں کیا کہ ”کوئی ایسا شخص نہیں جس پر گمان ہو سکتا ہو کہ وہ حکومت کی مخالفت کرے گا۔“

مگر یہ کہ وہ قید خانے کے اندر ہے؟

شہر کے اندرونی حالات پر قابو پانے کے بعد اس نے باہر کی طرف توجہ کی اس لیے کہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں بصرہ و مدائن اور دیگر اطراف کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی مدد کو نہ آجائیں اس لیے حدود کی ناکہ بندی ہوئی اور قادیسیہ میں جو جاز و عراق و شام کے خطوط سیر کا محل اجتماع تھا، چار ہزار سواروں کے ساتھ حسین ابن نمیر کو جواب تک کو تو ال شہر کی حیثیت رکھتا تھا، مقرر کیا گیا اور واقعہ سے لے کر قطعاً نہ، لعل اور خنان اور اطراف و جوانب میں جو شام و بصرہ کے راستے میں تھے، لشکر پھیلا دیا گیا۔ یہاں تک کہ نہ کوئی شخص آسکتا تھا اور نہ باہر جاسکتا تھا۔ گویا ڈیفنس رولز پر عملدرآمد ہو رہا تھا۔

اس کے علاوہ کوفہ کے وہ بانثر و ذی اقتدار رؤسا، جنہوں نے آپؐ کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی وہ سب زیرِ حراست اپنے اپنے گھروں میں نظر بند تھے مثلاً سلیمان ابن مردخزاعی جو اصحابِ رسولؐ میں سے تھے، مسیب بن نجبه فزاری جو اصحابِ علیؑ میں سے تھے۔ عبداللہ ابن سعد بن قنیل ازدی، عبداللہ بن دالتی، اور رفاعہ بن شداد بجلی، یہ سب حضرات بعد میں گروہِ ثوابین کے نام سے موسوم ہوئے اور عظیم شخصیت امیر مختار کی تھی انہیں بھی قید خانہ بھیجا دیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف بہتر نفوس سے مقابلے کے لیے جن کو زینتِ محراب و منبر بھی کہا جاتا ہے یزیدی حکومت استقر پریشان کیوں تھی کہ ایسے سخت انتظامات کئے گئے، ایران کی بغاوت کے مسئلے تک کیوں کہ مقابلے میں مؤخر قرار دے دیا اور وہ فوجیں بھی کر بلا بھیج دیں۔ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میرا خیال یہ ہے کہ اگر یزیدی حکومت اتنے سخت

انتقامات نہ کرتی تو یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام بہ آسانی عراق کے دارالحکومت کوفہ میں داخل ہو جاتے اور ان کے کوفہ میں داخل ہونے کے بعد عربی سیاست فرد مخالف رخ اختیار کر لیتی اس لیے کہ عام طور سے عراق و حجاز کے باشندے اموی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے اس کا ثبوت قتل عثمانؓ کی وقت مل گیا تھا اور کچھ بعید نہ تھا کہ اس طرح اموی حکومت ختم ہو کر صحیح مائتوں میں پہنچ جاتی مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے یزید کے زمانہ حیات میں خروج کر دیا تھا اور ایک متوازی حکومت قائم کر لی تھی، جب عبداللہ ابن زبیر کو عوام سے یہ مائیت حاصل ہو سکتی تھی تو امام حسین علیہ السلام تو عبداللہ ابن زبیر سے بدرجہا افضل و اشرف تھے، ان کو اس قسم کی تائید حاصل ہونا کچھ بعید نہ تھا مگر حالات نے ساتھ نہ دیا۔

بامرگہ ایزدی میں دُعا

خدا یا ہر مصیبت میں تیرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں تیرا آسرا ہے مجھ کو جو وقت آئے، ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا، بہت غم و اندوہ ایسے ہیں جن میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور ربائی کی صورتیں کھٹ جاتی ہیں، دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شتمنت کرتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام نازک اوقات میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی، تو نے ان مصائب کے بادل چھانٹ دیئے، اور ان کے مقابلے میں میرا سہارا بنا، تو ہی ہر نعمت کا ولی اور ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو اور خواہش کا منتہی ہے۔

آپؐ دعا سے فارغ ہوئے تھے کہ شمر نے اس آگ کے شعلوں کو دیکھ کر جو خیموں کی پشت پر اس کی حفاظت کے لئے جلائی تھی، ہاوار بلند کہا، "حسین (علیہ السلام) قیامت سے

میراثِ انبیاء

پہلے دنیا میں ہی آگ مل گئی، آپؐ نے جواب دیا ”تُو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے“ مسلم بن عوسجہ نے عرض کی ”یا ابنِ رسول اللہ! شمر زدیں ہے۔ ارشاد ہوتا تر چلا کر اس کا خاتمہ کر دوں۔“ فرمایا: ”سین اپنی جانب سے ابتدا کرنا نہیں چاہتا اور شامی فوج کے قریب جا کر بطور اتمامِ حجت کے فرمایا،

اتمامِ حجت ”لوگو! جلدی نہ کرو، پہلے میرا کہنا سن لو، اور مجھ

پر سمجھانے کا جو حق ہے، اسے پورا کر لینے دو، اور میرے آنے کا عذر بھی سن لو، پھر تم کو اختیار ہے، اگر میرا عذر قبول کر لو گے، میرا کہنا سچ مانو گے اور انصاف سے کام لو گے، تو خوش قسمت ہو گے اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی سبیل باقی نہ رہے گی۔ اور اگر تم نے میرا عذر قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو فَاجْهَبُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونِ ۝ (سُورۃ یونس آیت ۷۷) اِنَّ وِلٰیَّ اللّٰہُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ ۝ (سُورۃ اعراف آیت ۱۹۶)

پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھیرالو تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی کے اوپر بخفی نہ رہے، پھر تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کروالو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا ولی اللہ ہے، جس نے کتاب نازل کی اور وہی صالحین کا ولی ہے۔“

آپؐ کی بہنوں اور صاحبزادیوں نے یہ تقریر سنی تو خیمہ امامت میں ماتم بپا ہو گیا، ان کے رونے کی آوازیں سن کر آپؐ نے جنابِ عباسؓ اور علیؓ کو بھیجا کہ جا کر انہیں خاموش کر دو، میری عمر کی قسم، ابھی ان کو بہت روناہے، بہنوں

اللہ ربّ الکیوں کو خاموش کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آخری مرتبہ اتمامِ حجت کے لیے موفیوں کے سامنے تقرر فرمائی کہ :-

’لوگو! میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر اپنے کو ملائت کرو، خیال کرو کہ میرا قتل اور میری آبروریزی تمہارے لیے زیبا ہے!؟ کیا میں تمہارے نبی (ص) کی بیٹی کا لڑکا اور اس کے وحی ابنِ عم خدا پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اس کے رسولؐ اور اس کی کتاب کی تصدیق کرنے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہؓ، میکہؓ، باپکے اور جعفر طیارؓ و الذوالجناحینؓ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ ’یہ دونوں نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں؛ اگر میں سچ کہتا ہوں اور یقیناً سچ کہتا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، اس وقت سے میں عمداً جھوٹ نہیں بولا اور اگر مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں اس کے جاننے والے موجود ہیں، ان سے اس کی تصدیق کر لو۔‘

جابر ابن عبد اللہ انصاریؓ، ابوسعید خدریؓ، سہیل بن سعدان عدیؓ، زید بن ارقمؓ، یونس بن مالک ابھی زندہ ہیں۔ ان سے پوچھو یہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا اس فرمان میں میری خو ریزی کے لیے کوئی روک نہیں؟‘

اس تقریر کے دوران شمر ذی الجوشن نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایمان پر چوٹ کی۔ حبیب ابن مٹاہر نے اس کا دندان شکن جواب دے کر کہا امام حسین علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں، اس کو تو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ خدا نے تیرے قلب پر مہر لگا دی ہے۔ ذی الجوشن اور حبیب کے اعزاز و جواب کے بعد امام علیہ السلام نے پھر تقریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

”خیر اگر تم کو اس میں کچھ شک ہے، تو اسے جانے دو، لیکن کیا

اس میں بھی شبہ ہے کہ میں تمہارے نبی (ص) کا بیٹا ہوں۔ خدا کی قسم آج مشرق سے لیکر مغرب تک لوئے زمین پر تم میں اور کسی غیر قوم میں بھی میرے سوا کسی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں ہے۔ میں خاص تمہارے نبی (ص) کی لڑکی کا بیٹا ہوں، مجھے بتاؤ، تم لوگ میرے خون کے کیوں خواستگار ہو، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کسی کا مال ضائع کیا ہے؟ کسی کو زخمی کیا ہے؟

ان نصاب اور سوالات کو سن کر سب خاموش رہے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بعد آپ نے نام لے کر سوالات شروع کیے

”اے شعث ابن ربیع، اے حجاز ابن ابجر، اے قیس ابن

اشعث، اے یزید ابن حارث، کیا تم نے مجھ کو نہیں لکھا تھا،

پھل پک چکے ہیں، کھجوریں سرسبز ہیں، دریا جوش میں ہیں

فوجیں تیار ہیں، تم فوراً آؤ، ان لوگوں نے جواب دیا، ہم نے

نہیں لکھا تھا، فرمایا، ”سبحان اللہ خدا کی قسم تم نے لکھا

تھا، لوگو اگر تم کو میرا آنا ناگوار ہے تو مجھے چھوڑ دو

”نا کہ میں کسی پر امن خطہ کی طرف چلا جاؤں“

اس پر قیس بن اشعث بولا، تم اپنے ابن عم کا کہنا

کیوں نہیں مان لیتے، ان کی رائے تمہاری مخالف نہ ہوگی اور ان کی جانب سے کوئی نامناسب سلوک نہ ہوگا۔“ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں آخر تم بھی تو اپنے بھائی ہو، تم کیا یہ چاہتے ہو کہ بنو ہاشم مسلم بن عقیل کے خون کے علاوہ تم سے دوسرے خون کے بدلہ کا مطالبہ کریں۔ خدا کی قسم میں ذلیل کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں گا۔ اور غلام کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا اور یہ آیت تلاوت فرمائی: (طبری جلد ۷ ص ۳۲۹ - ۳۳۰)

وَرَأَيْتُ عِزَّةً بِرِئِي وَرَبِّيَ ذَرَّيْكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَهُ (سورۃ دخان آیت ۲۰)
 رَأَيْتُ عِزَّةً بِرِئِي وَرَبِّيَ ذَرَّيْكُمْ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (سورۃ مؤمن آیت ۲)
 اور میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ کو سنگسار کرو، میں اپنے اور تمہارے رب سے ہر مغرور و متکبر سے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا پناہ مانگتا ہوں۔

اس تقریر کے بعد آپؐ سواری بٹھا کر اتر پڑے اور شامی آپؐ کی طرف بڑھے ان کے ہجوم کو دیکھ کر زہیر بن قین نے شامیوں کے سامنے بڑی پر جوش تقریر کی۔

زہیر بن قین کی تقریر ” اے اہل کوفہ، خدا کے عذاب سے ڈرو، ہر مسلمان

کا فرض ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے، ابھی تک ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مذہب اور ایک ملت کے ماننے والے ہیں۔ جب تک ہمارے درمیان تلوار نہ اٹھ جائے اس وقت تک ہم کو تمہیں نصیحت کرنے کا حق ہے، جب آپس میں تلواres اٹھ جائیں گی تو ہمارا تہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہماری تمہاری جماعت الگ الگ ہو جائے گی۔ خدا نے ہم کو اور تم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی ذریت کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ میں تم کو ان کی امداد اور عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ تم کو ان سے سوائے برائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ تمہارا کھوں میں گرم سلیمیاں پھیریں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارا مثلہ کریں گے، تم کو کبھو کی شاخوں پر لٹکائیں گے۔ حجر بن عدی اور ثانی بن عمرو وغیرہ کی طرح تمہارے ممتاز لوگوں کو قتل کر دیں گے، زہیر بن قین کی یہ تقریر سن کر کوئیوں نے انہیں گالیاں دیں اور ابن زیاد کی تعریف کر کے بولے، خدا کی قسم ہم حسین (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کو قتل یا انہیں گرفتار کر کے امیر ابن زیاد کے پاس پہنچائے بغیر نہیں مل سکتے، زہیر ابن قین نے پھر انہیں سمجھایا کہ خدا کے بند و فاطمہؑ کا فرزند ابن سمیہ کے مقابلے میں امداد و اعانت کا زیادہ مستحق ہے اگر ان کی مدد نہیں کرتے تو خدا را انہیں قتل تو نہ کرو، ان کا معاملہ ان کے اور ان کے اہل بیت پر چھوڑ دو، خدا کی قسم وہ (امام) حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرنے کی صورت میں تم سے زیادہ رضامند ہوگا۔ اس پر شمر ذی الجوشن نے زہیر ابن قین کو ایک تیر مارا اور کہا، خاموش رہو۔ خدا تمہارا منہ بند کر دے۔ اپنی بک بک سے پریشان کر ڈالا، اس پر زہیر نے کہا، ابن بوال تھجہ سے کون خطاب کرتا ہے کہ تو تو جانور ہے۔ خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تو کتاب اللہ کی آیتوں کو بھی نہیں جانتا۔“

شمر بولا، خدا تجھ کو اور تیرے ساتھی کو ایک ساتھ قتل کرے، زہیر نے جواب دیا کہ موت سے ڈراتا ہے، خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جان دینا مجھ کو تیرے ساتھ دائمی زندگی سے پسند ہے، پھر باوا ز بلند کوئیوں کو خطاب کیا کہ لوگو! تم اس سنگدل ظالم کے فریب میں نہ آؤ، خدا کی قسم جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی اولاد اور ان کے اہل بیتؑ کا خون بہائیں گے، وہ قیامت کے دن آپؐ کی شفاعت سے محروم ہیں گے۔“

بارگاہِ یزدی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا آپ کو معرفتِ الہی کی اس منزل پر فائز کر دیتی ہے جس کے بعد کوئی منزل ہی باقی نہیں رہ جاتی ہے ایک شخص جو ہر طرح کے مصائب میں مبتلا ہے اور لحظہ بہ لحظہ موت اس سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اس موقع پر ایمان محکم شاید ہی کبھی دیکھنے میں آیا ہو، دشمنوں میں محصور ہو جانے کے بعد بھی یہ ہی فرما رہے ہیں کہ ان کے مقابلہ میں تو ہی میرا سہارا بنا۔ خدا یا تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں میرا سہارا ہے۔ یہ ہے وہ کردار جس کی تعمیر ان کے مقدس ناناؑ اور پدر گرامیؑ نے فرمائی تھی۔ لہذا ملتِ مسلمہ کی سربراہی کا ایسے ہی باکردار انسان کو حق تھا پھر آپؐ کی تعاریر جو اتمامِ حجت کے لیے تھیں، اس پیدائشہ شک کو بھی ختم کر دیتی ہیں جب وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میرا کس خاندان سے تعلق ہے اور مجھ ہی کو کتاب و حکمت کی روش سے تمہاری رہنمائی کا حق ہے اور پھر میں تمہارے ملک میں از خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا اس لیے کہ تم بے امام تھے۔

آپؐ کی تعاریر کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے سروں پر مسلط ہو چکے ہیں وہ تو نام نہاد مسلمان ہیں اور تم کو مخالف سمجھ چلا ہے ہیں جس میں تمہاری تباہی ہی تباہی ہے، اگر وہ با ایمان ہوتے تو مجھ جیسی شخصیت سے برسرِ پیکار نہ ہوتے لہذا ان سے میری لڑائی اسلام و کفر کا معاملہ ہے۔ لہذا تم ایسی جماعت کا ساتھ دو جو تم کو دنیاوی اور ابدی نعمتوں سے بہرہ ور کر دے۔ زہیر ابن قین کا کم و بیش یہی متن ہے اور ان کی تعاریر میں بھی اپنے امام علیہ السلام کی تقریروں کی روح پائی جاتی ہے۔

جن کے دلوں میں معرفتِ کردار کی تھوڑی سی بھی روشنی

تھی وہ حسینی کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے لشکرِ یزید کو خیر باد کہہ کر حسینی جماعت میں شرکت کر کے اپنا مقام بنالیا، ان میں حضرت حر کی خدمات کو کبھی فراموش کیا جاسکتا۔

حضرت حر کی آمد

کوفیوں کی آنکھوں پر پرے پڑ چکے تھے اور دل پر مہر لگ چکی تھی، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپؑ کے ساتھیوں کی ساری افہام و تفہیم رائیگاں گئی، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور امام علیہ السلام نے زہیر ابن قین کو واپس بلالیا، ان کی واپسی کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہی اور عمر بن سعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا، اور اس کی پیشقدمی کے ساتھ ہی اس گروہ اشقیاء میں سے دفعتاً ایک پرستار حق نکل آیا، یہ حر تھے۔ عین اس وقت جب طبلِ جنگ پر چوٹ پڑنے کو تھی، حر کی آنکھوں کے سامنے سے تاریکی کا پردہ ہٹ گیا اور حق کی روشنی نظر آنے لگی چنانچہ وہ کو فی فوج کا ساتھ چھوڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج میں چلے آئے اور عرض کی، میری جانب سے جو کچھ گستاخیاں اور بے عزتیاں ہو چکیں وہ ہو چکیں اب اپنی جان ننگساری کے لیے حاضر کرتا ہوں، امید ہے در توبہ باز ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری توبہ قبول ہو گئی تم کو بشارت ہو کہ تم دنیا و آخرت دونوں میں حر ہو۔

حضرت حر کی تقریر

حر نے کوفیوں سے کہا، لوگو! امام حسین علیہ السلام نے نین صورتیں جو تمہارے سامنے پیش کی ہیں ان میں سے کوئی صورت کیوں نہیں منظور کر لیتے۔ تاکہ خدا تم کو ان کے ساتھ لڑنے سے بچالے۔ ابن سعد بولا، میں دل سے یہ چاہتا ہوں لیکن افسوس اسکی

کوئی سبیل نہیں نکلتی، حرنے پھر کہا ”اے اہلِ کوفہ پہلے تم نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، جب وہ آگئے تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ خیال کرتے رہے کہ ان کی حمایت کریں گے، جب وہ آگئے تو پھر ان کے مخالف ہو گئے اور اب ان کے قتل کے درپے ہو، انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور خدا کی وسیع زمین میں کسی طرف ان کو جانے نہیں دیتے کہ وہ اور ان کے اہل بیت کسی پُر امن مقام پر چلے جائیں۔ اسوقت ان کی حالت بالکل قیدی کی سی ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ذات کو نہ کوئی نائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تم نے ان پر فرات کا پانی بند کر دیا ہے، جس پانی کو یہودی، نصرانی اور مجوسی سب پیتے ہیں اور یہاں کے سوار اور کتے تک اس میں لوٹتے ہیں، اس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال ۴۰ لاشیں لبِ تڑپتے ہیں۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کا کیا خوب لحاظ کیا؟ اگر تم تو بکر کے اپنی روش نہیں چھوڑو گے تو خدا تمہیں قیامت کے دن پیاسا تڑپائے گا۔“

جنگ کا آغاز

حرکی اس تقریر کے بعد ابن سعد علم لے کر آگے بڑھا اور پہلا تیر چلا کر اعلانِ جنگ کر دیا۔ اور دونوں طرف سے آدمی نکل نکل کر دو شجاعت دینے لگے۔ شامیوں کی فوج سے یسار و سالم دو شخص نکلے، ادھر سے تنہا عبداللہ بن عمر ان کے جواب میں آئے اور ایک ہی وار میں یسار کو ڈھیر کر دیا۔ پاس ہی سالم تھا اس نے جھپٹ کر عبداللہ پر وار کیا، عبداللہ نے اس وار کو ماتحتوں پر روکا۔ انگلیاں اڑ گئیں لیکن انہی کٹی ہوئی انگلیوں سے سالم کو مار کر گر گیا۔ عبداللہ کی بیوی بھی ساتھ تھیں، انہوں نے شوہر کو لڑتے دیکھا تو خود بھی ماتھ میں خیمہ کی ایک چوب لے کر یہ جھپتے ہوئے آگے بڑھیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی طرف سے لڑتے رہو۔ عبداللہؑ نے انہیں عورتوں کے خیمہ میں لوٹانا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ جان دیدوں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی ضد کو دیکھ کر آواز دی کہ خدا تم کو اہلبیتؑ کی جانب سے جزائے خیر دے، تم لوٹ جاؤ۔ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ آپ (ع) کے ارشاد پر وہ لوٹ گئیں۔

اس کے بعد عمر بن حجاج شامی لشکر کے میمنہ کو لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا، جب آپ (ع) کے قریب پہنچا تو فراتیانِ حسینؑ پاؤں پٹک کر سینہ سپر ہو گئے اور نیزوں کے وار سے شامی سواروں کے گھوڑوں کے منہ پھیر دیئے، پھر شامی جماعت سے ابنِ جوزہ نامی ایک شخص نکل کر باؤا بلند پکارا ”حسین علیہ السلام“ ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا، دوسری مرتبہ پھر اُس نے یہی سوال کیا۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے پر لوگوں نے کہا ”ہیں، تمہارا کیا مقصد ہے؟“ اس نے کہا، ”حسینؑ دعلیہ السلام“ تم کو دوزخ کی بشارت ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ”تو جھوٹا ہے، میں دوزخ میں نہیں بلکہ ربِّ رحیم شفیع اور مطاع کے حضور میں جاؤں گا۔ تیرا نام کیا ہے؟“ جواب دیا، ”ابنِ جوزہ۔“ فرمایا، ”خدا یا اس کو آگ میں داخل فرما“ اتفاق سے اسی دوران میں ابنِ جوزہ کا گھوڑا بدک کر ایک نہر میں پھانسی پڑا اور ابنِ جوزہ کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا۔ اسی حالت میں پھر وہ سری مرتبہ بدک کر بھاگا اور ابنِ جوزہ پیٹھ سے گم کر تنک گیا

گھوڑا سر پٹ بھاگا۔ اور ابنِ جوزہ پتھروں کی رگڑ سے چور چور ہو کر مر گیا۔

اس کے بعد شامی فوج سے یزید بن معقل نکلا اور حسینی لشکر سے

بربر بن مضیران کے مقابل ہوئے۔ زبانی مباحثہ کے بعد دونوں نے

تلواریں نکال لیں۔ یزید بن معقل نے بربر پر وار کیا۔ بربر نے

وار خالی دیا اور جواب میں ایسی کاری تلوار ماری کہ یزید کے خود

سے ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یزید کو ترپتا دیکھ کر شامی فوج کے ایک سپاہی رضی بن منقذ نے بربر پر حملہ کیا۔ دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ بربر اس کو چیت کر کے سینہ پر بیٹھ گئے۔ رضی کو چیت دیکھ کر کعب بن جابر ازدی شامی نے بربر پر حملہ کیا۔ نیزہ ان کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا۔ بربر زخمی ہو کر رضی کے سینے سے اتر آئے۔ ان کے اترتے ہی کعب نے تلوار سے زخمی کر کے گرا دیا۔ اس طرح رضی کی جان بچ گئی۔ بربر کے بعد عمرو بن قرظہ انصاری آگے بڑھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے داؤد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔

عمرو بن قرظہ کا بھائی ابن سعد کے ساتھ تھا۔ عمرو کو خاک و خون میں غلطان دیکھ کر پکارا "کذاب ابن کذاب حسین علیہ السلام" تو نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور دھوکے لے کر قتل کر دیا۔ آپؑ نے جواب دیا "خدا نے تیرے بھائی کو نہیں بلکہ تجھ کو گمراہ کیا۔ تیرے بھائی کو اس نے ہدایت دی" یہ جواب سن کر وہ بولا "اگر میں تم کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے" یہ کہتے ہوئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف جھپٹا مگر نافع بن ہلال نے ایسا نیزہ مارا کہ وہ چاروں شلے چت گرا مگر اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچا لیا۔ ان کے بعد حرن ہلال نکلے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے بڑی شجاعت و بہادری سے لڑے۔ یزید بن سفیان ان کے مقابلے کو آیا، حرنے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حرنے کے بعد نافع بن ہلال بڑھے، شامیوں میں سے مزاحم بن حرث ان کے مقابل آیا۔ نافع نے اسے بھی اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا۔

عام جنگ اور مسلم بن عوسجہ کی شہادت

ابھی تک لڑائی کا انداز یہ تھا کہ ایک ایک شخص ایک ایک کے مقابل نکلتا تھا، مگر شامی لشکر سے جو نکلا وہ بچ کر نہ گیا اس لیے عمرو بن حجاج

نے پکارا لوگو! جن لوگوں سے تم لڑ رہے ہو یہ سب اپنی جان پر کھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے آئندہ کوئی شخص تمہا ان کے مقابلہ میں نہ جائے۔ ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ اگر تم لوگ ان کو صرف پتھروں سے مارو تو بھی ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ کوذوالوعلیٰ اور جماعت کی پوری پابندی کرو، اس شخص (حسین علیہ السلام) کے قتل میں کسی شک و شبہ اور تذبذب کو راہ نہ دو، جو دین سے بھاگا ہے اور جس نے امام کی مخالفت کی ہے“ عمرو بن سعد کو بھی عمرو بن حجاج کی یہ رائے پسند آئی چنانچہ فرداً فرداً مبارزت سے روک دیا اور عام جنگ کا آغاز ہو گیا اور تھوڑی دیر تک آپس میں کشمکش جاری رہی، اس معرکہ میں مشہور جاں نثار مسلم بن عوسجہ اسدی شہید ہوئے، غبار چٹا تو لاشہ نظر پڑا، حضرت امام حسین علیہ السلام قریب تشریف لے گئے، کچھ کچھ جان باقی تھی، فرمایا مسلم تم خدا رحم کرے، فَيَنْهَمُ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدْلًا“

حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد حبیب ابن مظاہر نے جنت کی بشارت دی اور کہا اگر مجھ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ میں عنقریب تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا تو تم سے وصیت کرنے کی درخواست کرتا اور اسے پوری کرتا۔ مسلم میں بقدر رقی جان باقی تھی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا صرف ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے لیے جان دے دینا، یہ وصیت کر کے محبوب آقا (ع) کے سامنے جان دے دی۔ (ابن اثیر ج ۲ ص ۵۸)

بچہ ناز رفتہ یا شد ز جہاں نیا ز مندے
کہ بوقت جان سپردن بر سرش رسیدن باشی

دوسرا حملہ اور تیروں کی بارش اس کے بعد کے رہے

میں شمر شامی میرہ کو حسینی میرہ پر حملہ آور ہوا۔ اس حملہ کے بعد شامی چاروں طرف سے حسینی فوج پر ٹوٹ پڑے

بڑا زبردست مقابلہ ہوا حسینی فوج کے بہادر عبداللہ النکلی کئی آدمیوں کو قتل کر کے خود شہید ہوئے، اس معرکہ میں حسینی فوج میں کل ۳۲ آدمی تھے لیکن اس پامری سے لڑے کہ جہدِ رنج کرتے تھے، زانیروں کی صفیں الٹ دیتے تھے اور ان کی سواریوں کی صفیں درہم برہم ہو جاتی تھیں، شامی سوار دستہ کے کا نذر عزنہ بن قیس نے اپنے سواروں کی یہ بے ترتیبی دیکھی تو ابن سعد سے کہلا بھیجا کہ مٹھی بھر آدمیوں نے ہمارے دستہ کا یہ حال کر دیا ہے، اس لیے فوراً کچھ پیدل اور کچھ تیر انداز بھیجو، ابن سعد نے اس کی درخواست پر پانچ سو سواروں کا دستہ بھیج دیا، اس دستہ نے جانتے ہی حسینی لشکر پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور تھوڑی دیر میں ان کے تمام گھوڑے زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ پھر بھی ان کے استقلال میں کمی نہ آئی، سب سوار گھوڑوں سے اتر پڑے اور دوپہر تک اس بہادری اور بے جگرگی سے لڑتے رہے کہ شامیوں کے دانت کھٹے کر دیئے۔

اہل بیت علیہم السلام کے خیموں کا جلا یا جانا

شامی جنگ کو جلد ختم کر دینے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی تھی کہ شامی ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتے تھے، اس لیے عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ دیئے جائیں تاکہ ہر طرف سے حسینی فوج پر حملہ کیا جاسکے، چنانچہ شامی خیمے اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اس میں بھی یہ دشواری پیش آئی کہ جب وہ حسینی لشکر خیموں میں گھسنے کا قصد کرتے تھے تو آڑ میں پڑ جاتے تھے اس لیے حسینی سپاہی انہیں مار لیتے تھے، ابن سعد نے اس صورت میں بھی ناکامی دیکھی تو خیموں میں آگ لگوا دی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ بھی اچھا ہوا میدان صاف ہو جائے گا، تو یہ لوگ پشت

سے حملہ آور نہ ہو سکیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ خیال بالکل صحیح نکلا خیموں کے جل جانے سے پشت سے حملہ کا خطرہ جا آ رہا ، شمر اہلبیت علیہم السلام کے خیمہ میں نیزہ مار کر بولا کہ اس کو معہ آدمیوں کے جلادوں گا۔ عورتوں نے سنا تو چلائی ہوئی خیموں سے باہر نکل آئیں ، حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو شمر کو ڈانٹا کہ تو میرے اہل بیتؑ کو آگ میں جلانا چاہتا ہے ، خدا تجھ کو آتش دوزخ میں جلتے ، کچھ اس ڈانٹ کے اثر اور کچھ لوگوں کے عبرت دلانے سے شمر لوٹ آیا ، اس کے جاتے ہی زبیر ابن عقیل نے کوفیوں کو اہل بیتؑ کے خیموں سے ہٹا دیا۔
(تاریخ طبری ج ۷ ص ۳۳۷ - ۳۵۰)

جاں بازوں کی شہادت

پچھلے معرکوں میں شیعہ امامت کے بہت سے پروانے فدا ہو چکے تھے ، اب امام علیہ السلام کے ساتھ صرف چند جاں نثار باقی رہ گئے تھے ، ان کے مقابلے میں کوفیوں کا ہڈی دل تھا ، اسی لیے ان کے قتل ہونے سے ان میں نمایاں کمی محسوس ہوتی چلی گئی۔ یہ صورت حال دیکھ کر عمرو ابن عبداللہ صاعدی نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ ”میری جان آپ پر فدا ہو ، اب شامی بہت قریب ہونے جاتے ہیں اور کوئی دم میں پہنچا چلتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں جان دے لوں۔ اس کے بعد آپ کو کوئی گزند پہنچے۔ ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کر خدا سے ملنا چاہتا ہوں“ ان کی درخواست پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ، ان لوگوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ ملتوی کر دیں ، تاکہ ہم لوگ ظہر کی نماز ادا کر لیں ، آپ کی زبان سے یہ فرمائش سن کر حصین ابن نمیر شامی بولا تمہاری نماز قبول نہ ہوگی ، حبیب ابن مغلہ نے جواب دیا کہ ”گدھے آل رسولؐ کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہوگی ؟“ یہ جواب سن کر حصین کو طیش آگیا اور حبیب پر حملہ کر دیا ،

حبیب نے اس کے گھوڑے کے منہ پر ایسا ماتھ مارا کہ وہ دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور حصین اس کی پیٹھ سے نیچے آ گیا لیکن اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچا لیا۔ اس کے بعد حبیب اور کوفیوں میں مقابلہ ہونے لگا۔ کچھ دیر تک حبیب نہایت کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے لیکن تن تنہا کب تک انہوہ کثیر کے مقابل ٹھیر سکتے تھے، بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے مگر کلمہ صبر کے علاوہ زبان مبارک سے کچھ نہ نکلا۔ حر نے آقاؐ کو غمگین دیکھا تو جز پڑھتے ہوئے بڑھے اور مشہور جان نثار زہیر بن قین کے ساتھ مل کر بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑے لیکن یہ بھی کب تک لڑتے۔ آخر میں کوفی پیادوں نے ہر طرف سے حر پر حملہ کر دیا اور یہ پروانہ بھی شمع امامت پر سے فدا ہو گیا۔
(طبری جلد ۷ ص ۳۴۷-۳۵۰)

جاں نثاروں کی آخری جماعت کی فداکاری

اب ظہر کا وقت آخر ہو رہا تھا، لیکن کوفی نماز پڑھنے کے لیے بھی دم نہ لینے دیتے تھے، اس لیے امام علیہ السلام نے صلوٰۃ خوف پڑھی اور نماز کے بعد بھرپور زور کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور اس گھمسان کارن پڑا کہ کربلا کی زمین تھرا اُٹھی، کوفیوں کا ہجوم بڑھتے بڑھتے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ نیزوں کی بارش پڑی دل کا گمان ہوتا تھا۔ مشہور جان باز حنفی امام علیہ السلام کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے اور جتنے ترے سب مردانہ وار اپنے سینے پر روکے لیکن ایک انسان کب تک مسلسل تیر باری کا ہدف بن سکتا تھا۔ بالآخر یہ بھی امام علیہ السلام کے سامنے سینہ چھلنی کر کے فدا ہو گئے۔ ان کے بعد زہیر بن قین کی باری آئی یہ داد شجاعت دیتے ہوئے اپنے پیش روؤں سے جا ملے۔ ان کے بعد نافع بن ہلال بجلی جنہوں نے تیرو کوفیوں کو قتل کیا تھا، گرفتار کر کے شہید کیے گئے اب حسینی لشکر کا بڑا حصہ اپنے آقاؐ سے جدا ہو گیا۔

پر سے فدا ہو چکا تھا، صرف چند جاں نثار باقی رہ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ شامی فوجوں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک ٹھہرنے کی طاقت باقی نہیں ہے تو طے کر لیا کہ قبل اس کے کہ امام عالی مقام علیہ السلام پر کوئی نازک وقت آئے سب کے سب آپ (ع) پر سے فدا ہو جائیں۔ چنانچہ سب فدائیانِ اہل بیت ۲۰ ایک ایک کر کے پروانہ وار بڑھنے لگے۔ اس جماعت میں سب سے اول عبداللہ اور عبدالرحمن بڑھے ان کے بعد دو نوجوان سیف بن حارث اور مالک بن عبد اللہ اس وقت دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ عرض کی اپنی جان کے لیے نہیں روتے، رونا اس پر ہے کہ آپ ۴ کو چاروں طرف سے اعدائے نزع میں محصور دیکھتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ۵ نے فرمایا: خدا تم دونوں کو متقیوں کی جیسی جزا دے۔ ان دونوں کے بعد حنظلہ بن اسد شامی نکلے اور کوفیوں کو سمجھایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خون بے گناہی کا وبال اپنے سر نہ لیں لیکن اب اس قسم کی افہام و تفہیم کا وقت ختم ہو چکا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب انہیں سمجھانا بیکار ہے، آپ (ع) کے اس ارشاد پر حنظلہ آپ ۶ اور آپ کے اہل بیت ۷ پر صلوة و سلام بھیج کر رخصت ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد سیف اور مالک دونوں نوجوانوں نے جانیں فدا کیں ان کے بعد عابس بن ابی شیبہ اور ثؤدب بڑھے، ثؤدب شہید ہوئے، لیکن عابس بہت مشہور بہادر تھے، ان کے مقابلے میں کسی شامی کو آنے کی ہمت نہ پڑتی تھی، اس لیے ہر طرف سے ان پر سنگباری شروع کر دی، عابس نے ان کی یہ بزدلی دیکھی تو اپنی ذرہ اور خود انا کر پھینک دی اور حملہ کر کے بے محابہ دشمن کی

صافوں میں گھسے چلے گئے اور انہیں درہم درہم کر دیا لیکن تنہا ایک ابنوہ کثیر کا مقابلہ آسان نہ تھا، اس لیے شامیوں

نے انہیں بھی گھیر کر شہید کر دیا، اسی طریقہ سے عمرو بن خالد، جبار بن حارث، سعید، جمع بن عبد اللہ سب جاں نثار ایک ایک کر کے فدا ہو گئے اور تنہا سوید بن عمرو بن ابی المطاع باقی رہ گئے۔

شہزادہ علی اکبر کی شہادت

جب سارے فدائیانِ اہل بیت (ع) ایک ایک کر کے جامِ شہادت پی چکے اور خاندانِ اہل بیت (ع) کے علاوہ اور کوئی جاں نثار باقی نہ رہا تو اہل بیت کرام (ع) کی باری آئی اور سب سے پہلے ریاضِ امامت کے گل ترخانِ نبوت کے تابندہ اختر حضرت علی اکبر میدانِ کارزار میں آئے اور تلوار چمکاتے ہوئے یہ رجز پڑھتے ہوئے بڑھے،

أَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ وَرَبُّ النَّبِيِّ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِالْبَيْتِ
میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں ربِّ کعبہ کی قسم ہم نبی کے قرب کے زیادہ عقلمند ہیں
تَاللّٰهِ لَا يَحْكُمُ فِينَا ابْنُ الدَّعِي

خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا

آپ رجز پڑھ پڑھ کر حمد کرتے تھے اور بجلی کی طرح کوند گر نکل جاتے تھے، مرہ بن منفذ قمی آپ کی یہ برق رفتاری دیکھ کر بولا، اگر علی اکبر میری طرف سے گزریں تو (امام) حسین (علیہ السلام) کو بے لڑکے کا بنا دوں، علی اکبر ابھی کہیں تھے، جنگِ جمل کا تجربہ نہ تھا، مرہ کا طنز سن کر سیدھے اس کی طرف بڑھے، مرہ ایک جہانگیر کا اور آزمودہ کار تھا، جیسے ہی علی اکبر اس کے پاس پہنچے، اس نے تاک کر ایسا نیزہ مارا کہ جسمِ اطہر میں پیوست ہو گیا۔ نیزہ لگتے ہی شامی ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور اس گلبدن کے ٹکڑے اڑا دیئے، جس نے پھولوں

کی سیج پر پرورش پائی تھی۔ (ابن اثیر ج ۴ ص ۳۵۷)

یہی عجیب بے کسی کا عالم تھا، تمام اعزہ و اقربا شہید

ہو چکے تھے، ایک طرف جاں نثاری کی ترپتی ہوئی لاشیں ہیں، دوسری طرف جواں مرگ بیٹے علی اکبر کا پاش پاش بدن ہے، تیسری طرف زینب خستہ حال پر غش طاری ہے اس بے کسی کے عالم میں کبھی علی اکبر کی لاش کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں کہ آج تیرے ایک وفادار بندہ نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کی ہے، تو اسے قبول فرما، لیکن اس وقت بھی زبان پر بصر و شکر کے علاوہ حرفِ شکایت نہیں آتا کہ

من اذیں درد گراں مایہ چہ لذت یا بم
کہ اندازہ آں صبر ثباتم داد ند

حاندانِ بنو ہاشم کے نو نہالوں کی شہادت

حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ میدانِ جہاد میں آئے ان کے نکلنے ہی عمرو بن مہدی نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ یہ تیر تیر قنابن گیا، ان کے بعد جعفر طیار کے پوتے عدی نکلے، انہوں نے عمرو بن نہشل کے ہاتھوں جامِ شہادت پیا۔ پھر عقیل کے صاحبزادے عبدالرحمن میدان میں آئے ان کو عبداللہ ابن عروہ نے تیر کا نشانہ بنایا، بھائی کو نیم بسل دیکھ کر محمد بن عقیل بے تحاشہ نکل پڑے لیکن لقیط بن ناسر نے ایک ہی تیر میں ان کا بھی کام تمام

کر دیا۔ ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم میدانِ جنگ میں آئے، یہ بھی عمرو بن مہدی کے ہاتھوں شہید ہوئے، قاسم کے بعد ان کے دوسرے بھائی ابوبکر نے عبداللہ بن عقبہ کے ہاتھوں جامِ شہادت پیا۔

امام علیہ السلام کے جاں نثار بھائی حضرت عباسؓ نے جب دیکھا کہ جو نکلتا ہے وہ میدانِ حرمین کو شر پر پہنچتا

ہے اور عنقریب برادرِ بزرگؑ تنہا ہونے والے ہیں، تو بھائیوں سے کہا کہ آقا کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ ان پر اپنی جانیں فدا کر دو۔ اس آواز پر تینوں بھائی، عبداللہ بن علیؑ، جعفر بن علیؑ، عثمان بن علیؑ، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے دیوارِ آہن بن کر جم گئے اور تیروں کی بارش کو اپنے سینوں پر روکنے لگے۔ اور زخموں سے خون کا فوارہ چھوٹنے لگا تھا، لیکن ان کی جبینِ شجاعت پر شکن نہ آتی تھی آخریں مانی بن ثوب نے عبداللہ و جعفر کو شہید کر کے اس آہنی دیوار کو بھی توڑ دیا، تیسرے بھائی عثمان بن علیؑ کو یزید اصبحی نے تیر کا نشانہ بنایا، تینوں بھائیوں کے بعد اب صرف تنہا عباس ابن علیؑ باقی رہ گئے تھے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام نے نہر پر اپنے شانے کٹا کئے اپنی وتر بانی بھی پیش کر دی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بعد اہل بیتؑ میں امام مہام علیہ السلام اور عابدِ بیمار کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔

اللہ یہ بھی نیرنگی دہر اور انقلابِ زمانہ کا کیا منظر ہے کہ جس کے نانا کے گھر کی پاسبانی ملائکہ کرتے تھے، آج اسی کا نواسہ بے برگ و توا، بے یار و مددگار کر بلا کے دشتِ عزبت میں کھڑا ہے اور روئے زمین پر خدا کے علاوہ اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں، عزوہ بدریں جس کے ناتمام کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے، آج اس کے نواسہ کو ایک انسان بھی محافظ نہیں ملتا۔

ایک وقت تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار قیدیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے، دشمنانِ اسلام کی ساری قوتیں پاش پاش ہو چکی تھیں، رحمتِ دو عالم کے دامنِ عفو و کرم کے علاوہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہی تھی، اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑے دشمن ابوسفیان کو

جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بغض و عداوت اور دشمنی و کینہ توزی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، بے بس و لاجارہ بار رسالت میں حاضر کیا گیا تھا، ایک طرف ان کے جرائم کی طویل فہرست تھی، دوسری طرف رحمۃ اللعالمین (ص) کی شان رحمت و کرم تاریخ کو معلوم ہے کہ سرکارِ رسالتؐ نے اس سنگین اور اشتہاری مجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، قتل کی دفعہ عائد نہیں کی گئی، جلاوطنی کی سزا تجویز نہیں ہوئی، قید خانہ کی چار دیواری میں بند نہیں کیا گیا بلکہ ”من دخل دار ابی سفیان فعو آمن“ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے، اس کا جان و مال محفوظ ہے“ کے اعلان کرم سے نہ صرف تنہا ابوسفیان کی جان بخشی فرمائی گئی بلکہ اس کے گھر کو جس میں بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے دارالامان بنا کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی عملی تفسیر فرمائی گئی۔

ایک طرف یہ رحمت، یہ عفو و کرم اور یہ درگزر، دوسری طرف ٹھیک یادوں برس کے بعد زمانہ کا رخ بدلتا ہے اور ایک دوسرا منظر پیش کرتا ہے، ایک طرف اس ہی ابوسفیان کے پوتے (یزید بن معاویہ) کی طاغوتی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف رحمۃ اللعالمین (ص) کی ستم رسیدہ اولادؑ ہے، نبوت کا سارا کنبہ

ابوسفیان کی ذریت کے ہاتھوں تہ تیغ ہو چکا ہے۔ کربلا کا میدان اہل بیت (علیہم السلام) کے خون سے لالہ زار بنا چو ہے۔ جبکہ گوشتِ رسولؐ کی آنکھوں کے سامنے گھر بھر کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، اعزہ کے قتل پر آنکھیں خوں بار ہیں، بھائیوں کی شہادت پر سینہ وقف ماتم ہے، جوان مرگ لڑکوں اور بھتیجیوں کی موت پر دل فگار ہے، لیکن اس حالت میں بھی وحوش و طیور تک

کے لیے امان ہے لیکن جگر گوشہ رسولؐ کے لیے امان نہیں، آج وہ تلواریں جو فتح مکہ میں مفتوحانہ ٹوٹ چکی تھیں، دشتِ کربلا میں نوجوانانِ اہل بیتؑ کا خون پی کر بھی سیر نہیں ہوتیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے خون کی پیاس میں زبانیں چاٹتی ہیں۔ لیکن پیکرِ صبر و قرار امام حسین علیہ السلام اس حالت میں بھی راضی برضا ہیں اور اس بے بسی میں بھی جادہ مستقیم سے پاؤں نہیں ڈگمگاتے۔

آپؐ نے سنا ہو گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع شروع میں اسلام کی دعوت شروع کی تو کفار مکہؓ آپؐ کے چچا ابوطالب کے پاس آئے جو آپؐ (ص) کے کفیل تھے اور کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے محبوبوں کی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے۔ اس لیے یا تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم ہی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ جب ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پشت پناہ جو کچھ تھے، ابوطالب تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبدیہ ہو کر فرمایا: خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مانتاب لاکر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرم سے باز نہ آؤں گا۔ یا خدا اس کام کو پورا کرے گا، یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ (ابن ہشام ج ۱ ص ۱۳۹)

اس جواب کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بدستور دعوتِ اسلام میں مصروف ہو گئے اور قریش نے اس کے جواب میں آپؐ کو سخت سے سخت اذیتیں پہنچانا شروع کیں۔ لیکن اس راہ کے کانٹے آپؐ کے لیے پھول تھے، اس لیے یہ تکلیفیں بھی آپؐ کو دعوتِ اسلام سے نہ روک سکیں، قریش نے اپنی محدود نظر کے مطابق قیاس کیا تھا کہ محمدؐ (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

کو تام و نمود اور جاہ و خشم کی خواہش ہے، چنانچہ ان کا ایک نمائندہ عقبہ بن ربیعہ ان کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا محمد (مصلیٰ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چاہتے ہو، کیا مکہ کی ریاست؟ کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم یہ سب کچھ تہا کے لیے مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ مکہ تمہارے زیرِ فرمان ہو جائے لیکن تم ان باتوں سے باز آ جاؤ لیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ (صلی) نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

قُلْ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرٌ ۖ يَا الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَيِّ مَظْهَرٍ رَآهُ ۚ
لَنُؤْتِيَنَّكَ آيَاتٍ ۖ ذَلِكُمُ رَجَاءُ ۚ (سورہ حم السجدہ آیت ۹)

اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) لوگوں سے کہہ دو کہ تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے وہ دن میں زمین پیدا کی، اور اس کا مقابل ٹھہراتے ہو یہ خدا سا کجاں پر ڈوگا رہے؟ بعض روایتوں میں اوپر کی آیات ہیں اور بعض میں حجر کی ابتدائی آیات ہیں) آج ہاؤن برس بعد حضرت امام حسین علیہ السلام پھر اسی اسوۂ نبیؐ کو زندہ کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو حق و صداقت عزم و استقلال اور اثباتِ حق پرستی کا سبق دیتے ہیں اور نا انصاف، حدودِ اللہ اور سنتِ رسولؐ کو پامال کرنے والی خلق خدا کو ظالمانہ حکومت کا نشانہ بنانے والی اور محبتِ الہی کو رسوا کرنے والی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ اور اعلان فرماتے ہیں کہ:

”لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، مہربانِ الہی کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے خدا کے بندوں پر گناہ و زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا، اور قولاً و عملاً اس کو بد کرنے کی کوشش کی تو خدا کو حق ہے کہ اس شخص کو اس ظالم

بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے، آگاہ ہو جاؤ ان لوگوں نے شیطان کی حکومت قبول کی ہے اور رحمن کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود اللہ کو بیکار کر دیا ہے، مالِ غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں۔ خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ایسے مجھے اس کے بدلے لے لیا جی ہے؟ (ابن اثیر ج ۴ ص ۳۰)

آج بھی حق و صداقت کی اس آواز کو خاموش کرنے کے لیے یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ حسین (علیہ السلام) تم اپنے ابنِ عم (یزید) کی اطاعت قبول کرلو، جو کچھ تم چاہتے ہو اس کو وہ پورا کریں گے اور ان کی جانب سے تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ ہوگا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ذیل آدمی کی طرح ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غلام کی طرح اقرار نہ کروں گا، یہ جواب دیکر یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں ”افی عزتِ بری و ربکم ان ترجعون اعداء بری و ربکم من کل متکبر لایومن بیوم الحساب“ میں نے اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو، میں اپنے اور تمہارے رب سے ہر مغرور و متکبر سے جو یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، پناہ مانگتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد: ”إِنِّي نَارِكُ فَيَكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعِمْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي“ کا یہ ہی مقدمہ تھا۔

آفتابِ امامت کی شہادت

اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ تمام نوجوانانِ اہلبیت (ع) شہید ہو چکے ہیں اور اس خانوادہ نبوت (ع) میں سوائے عابدِ ہمایہ علیہ السلام اور امام خستہ تن علیہ السلام کے کوئی باقی نہیں رہا ہے، لیکن سنگدل شامی اس نوبت کے بعد بھی امامِ ہمام علیہ السلام کی طرف بڑھے، ابنِ زیاد کے حکم کے

مطابق ساتویں تاریخ سے حسینی لشکر پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اہل بیتؑ کے خیموں میں جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور امام علیہ السلام کے لب خشک تھے۔ خلق سوکھ چکا تھا، ہرزہ کے قتل سے دل نکار تھا، جی پھوٹ چکا تھا۔ ایسے کوئیوں کے لیے آپؑ کا کلام تمام کر دینا آسان تھا، لیکن وہ لاکھ سنگدل اور جفاکش سہی، پھر بھی مسلمان تھے، ایسے جگر گوشہ رسولؐ کے خون کا بابر عظیم اپنے سر نہ لینا چاہتے تھے۔ ہمت کر کے بڑھتے تھے۔ تاریخ بکری ج ۷ ص ۳۶۳-۳۶۵ (لیکن جرائم نہ پڑتی تھی، ضمیر ملامت کرتا تھا اور پلٹ جاتے تھے (مندرک حاکم)

حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاس لمحہ بہ لمحہ زیادہ بڑھتی جاتی تھی آخر میں آپؑ نے اسوار کو فرات کی طرف موڑا کہ ذرا خلق کو نم کر کے کانٹے دور کریں لیکن کوئیوں نے نہ جلنے دیا، یہ وہی تشنہ لب ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند آدمیوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز کانوں میں آئی، جلدی سے گھر میں گئے اور پوچھا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا پیاسے ہیں، اتفاق سے اسوقت پانی نہ تھا، لوگوں سے پوچھا لیکن کسی کے پاس پانی نہ نکلا تو آپؑ نے یکے بعد دیگرے دونوں کو اپنی زبان مبارک چسوا کر ان کی تشنگی دور کر دی۔ (مندرک مکرم و فضائل العین علیہ السلام)

یہ اسی رحمتِ عالمؑ کا تشنہ لب نہوا سہ ہے کہ جب مکہ میں خشک

سالی ہوئی تھی، فصلیں تباہ ہونے لگتی تھیں، سبزہ سوکھ جاتا تھا اور خلق اللہ بھوکوں مرنے لگتی تھی تو رسول اللہؐ اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابوسفیانؓ آتا تھا اور کہتا تھا "محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تم صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہو، تمہاری قوم خشک سالی سے ہلاک ہوئی جا رہی ہے۔ خدا سے پانی کی دعا کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمن کی درخواست پر پانی

کے لیے دعا کرتے، دفعتاً ابراہیمؑ اٹھتا تھا اؤ سات دن تک اس شدت سے بارش ہوتی تھی کہ جل تھل جھجھکتا تھا۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۳۶۔ ابواب الاستقصار)
 ٹھیک باؤں برس کے بعد اس رحمت عالم (ص) اور دوست و دشمن کے سیراب کرنے والے (ص) کا نواسہ (ع) ایک قطرہ پانی کے لیے ترستاہے اور اسی ابوسفیان کی ذریت کے حکم سے پانی کی ایک بوند اس خشک حلق تک نہیں پہنچے پاتی ہے آہ! صاحبِ انا اعطینک الکوثر کا نواسہؑ یوں تشنہ کام ہے۔
 تنہو بر تو لے چہ رخ گرداں تغو

امام علیہ السلام نے شامیوں سے زبردست جنگ کی اور انہیں کئی مرتبہ ایسی پسپائی پر مجبور کیا کہ ان کی آخری معین دیوار کوفہ سے ٹکرائیں۔ آخر کار ابن سعد کے حکم پر شامیوں نے تلواریں پھینک دیں اور ہر طرف سے تیر اور پتھر برسانا شروع کر دیئے۔ جس قدر امام علیہ السلام نڈھال ہوتے جاتے تھے، شامیوں کی جسارت زیادہ بڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام میں تابِ مقاومت باقی نہیں ہے تو اہل بیتؑ کے حنیفوں کی طرف بڑھے اور ہجرت امام حسین علیہ السلام کو اس طرف جانے سے روک دیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی دین و ایمان ہے، تمہارے دلوں سے قیامت کا خوف بالکل ہی جاتا رہا؟ ان سرکشوں اور جاہلوں کو میرے اہل بیتؑ کی جانب سے روکو، لیکن امام مظلوم علیہ السلام کی فریاد کوئی نہ سنتا تھا بلکہ آپ کی فریاد پر ان کی شقاوت اور بڑھتی جاتی تھی، اور شمر لوگوں کو برابر ابھارتا تھا، اس کے ابھارنے پر یہ شوریدہ بخت ہر طرف سے ٹوٹنے لگے، لیکن شمشیرِ حسینی ان بادلوں کو ہوا کی طرح اڑا دیتی تھی مگر ایک خستہ دل و خستہ جگر اور زخموں سے چورستی میں سکت ہی کیا باقی تھی؟ یہ بھی امام حسین علیہ السلام ہی کا دل تھا کہ ابن تک دشمنوں کے ایسے بے پناہ ریلے کو روکے ہوئے تھے، لیکن بالآخر وہ

وقت آگیا کہ ماہ امامت کو شامیوں نے نزعہ کے تاریک بادلوں میں گھیر لیا۔
میدانِ کربلا میں قیامت بپا تھی، ہر طرف تلواروں کی چمک سے بجلی تڑپ
رہی تھی کہ دفعتاً مالک بن بشر کندی نے دوشِ نبوی کے شہِ سوار پر ایسا وار
کیا کہ تلوارِ گلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کا سہ سر تک پہنچ گئی، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا
سارا بدن خون کے پھینٹوں سے لالہ احمر ہو گیا، پیرا من مبارک کی رنگینی پکار اُٹھی،
حلدِ ماسوختہ اند اہل بہشت از عیرت
تاشہبیداں تو مٹکوں کھٹے ساختہ اند

لیکن اس وقت بھی امام علیہ السلام کے صبر و سکون میں فرق نہ آیا۔ اس جنگ
کے دوران امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے جاں نثاروں کو یاد فرماتے ہوئے
مدد طلب کی، اس استغاثہ کی آواز کے ساتھ ہی خیموں سے محدثاتِ عصمت و طہارت
کے نالہ و شیون کی آواز شروع ہو گئی۔ اہم علیہ السلام خیموں کی طرف پلٹے اور واخہ
پوچھا جس کے نتیجے میں آپؑ شیرِ خوارِ فرزندِ حضرت علیؑ اصغر علیہ السلام کو قربانی
کے لیے میدان میں لائے۔ اس جوں بہمت شیرِ خوار نے مسکرا کر حرمِ مکہ کے تیر کو اپنی
ننھی منی گردن پر سنبھال لیا اور اہم حسین علیہ السلام نے اپنی اس عظیم الشان قربانی پر
خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کا خون اپنے چہرہ پر مل لیا اور انتہائی غم و اندوہ کے
عالم میں اپنی تلوار سے قبرِ کھود کر اس امانت کو سپردِ خاک فرما دیا۔

پھر امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ جنگ شروع کی۔ آپؑ حملہ کرتے
جاتے تھے، اور فرماتے جاتے تھے،

”آج تم لوگ میرے قتل کے لیے جمع ہوئے ہو، خدا کی قسم میرے
بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گے، جس کا قتل میرے
قتل سے زیادہ خدا کی ناراضی کا موجب ہوگا۔ خدا تم
کو ذلیل کر کے مجھے اعزاز بخشنے گا۔ اور تم سے اس طرح

بدلے گا کہ تمہیں خبر تک نہ ہوگی، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو خدا تم پر سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ اور تم میں باہم خونریزی کر اے گا اور جب تک تم پر دونا عذاب نازل نہ کرے گا اس وقت تک راضی نہ ہوگا۔“

(تاریخ طبری ج ۷ ص ۶۷)

حضرت امام حسین علیہ السلام کی حالت لمحہ لمحہ غیر ہوتی جاتی تھی، زخموں سے سارا بدن چوہو چکا تھا لیکن کسی کو شہید کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی اور سب اس جبلِ مصیبت کو ایک دوسرے پر ٹال پے تھے، شمر یہ تذبذب دیکھ کر پکا گیا، تمہارا برا ہو، تمہاری مائیں لڑکوں کو روئیں، دیکھتے کیا ہو؟ بڑھ کر حسین (علیہ السلام) کو قتل کر دو، اس لشکار پر شاہی چادریں طرف سے امام ہمام علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے ایک شخص نے تیر مارا، تیر گردن میں آکر بیٹھ گیا، امام علیہ السلام نے اسے ماتھوں سے نکال کر الگ کیا۔ (احبار الطوال ص ۲۶۹)

ابھی آپ (ع) نے تیر نکالا ہی تھا کہ زرع بن شریک تمیمی نے بائیں ماتھ پر تلوار ماری پھر گردن پر وار کیا، ان پہم زخموں نے امام علیہ السلام کو بالکل نڈھال کر دیا، اعضا جواب دے گئے اور کھڑے ہونے کی طاقت باقی نہ رہی، آپ (ع) اٹھتے تھے اور سکت نہ پا کر گر پڑتے تھے عین اسی حالت میں سنان بن انس نے کینچ کر ایسا گادیزہ مارا کہ فلکِ امامت زمیں بوس ہو گیا۔ سگدل اور شقی ازلی خولی بن یزید سر کاٹنے کے لیے بڑھا، لیکن ماتھ کانپ گئے، تھرا کر پیچھے ہٹ گیا اور سنان بن انس نے اس سر کو جو بوسہ گاہ سرور کا غات (ص)

تھا، جسمِ اطہر سے جدا کر دیا۔ (تاریخ طبری و احبار الطوال)

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱﴾ (البقرہ آیت ۱۵۶)

وَمَسِيحُ الْمَذِينِ ظَلَمُوا أَنَّىٰ مِّنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُونَ ﴿۲﴾ (الشعراء (۲۶) آیت ۲۲۷)

یوں ۱۰۔ محرم ۱۱ھ مطابق ۱۱۸ھ میں خانوادہ

میراثِ انبیاء

جبری کا آفتاب ہدایت ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا، اس شقاوت اور سنگدلی پر زمین کانپ اُٹھی، عرش الہی تھرا گیا، ہوا خاموش ہو گئی، پانی کی روانی رک گئی، آسمان خون رویا، زمین سے خون کے چشمے پھوٹے، شجر و حجر سے نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہوئیں، جن و انس نے سینہ کو بی کی، ملائکہ آسمانی میں صفِ ماتم بھی کہ آج ریاضِ نبوی کا گلُ سرسبز مرجھا گیا، علی علیہ السلام کا چمن اُجڑ گیا، حضرت فاطمہ علیہا السلام کا گھر بے چراغ ہو گیا۔

چوں خوں زحلقِ تشنہ اور زمین رسید جوش از زمین بہ ذرہ عرش بریں رسید
نخل بلند او چو حنا بر زمیں زدند طوقاں با آسمان ز غبارِ زمین رسید
باد آن غبار چوں بزماد نبی رساند گرد از مدینہ برفلک ہفتمین رسید
کرداں خیال وہم غلط کار کاں غبار تا دامن جلال جہاں آفریں رسید

ہست از ملال گر چہ بری ذات ذوالجلال
اور دل است و بیچ دلی نیست بی طلال

ستم بالائے ستم

امامِ حمام علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد بھی سنگدل اور خونی شامیوں کا جذبہ عناد فرو نہ ہوا، اور شہادت کے بعد وحشی شامیوں نے اس جسدِ اطہر کو جسے رسولؐ نے اپنے جسدِ مبارک کا ٹکڑا فرمایا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، اس ہیمنہ شقاوت کے بعد لیٹرے پر دہ نشینانِ عصمت کے خیموں کی طرف بڑھے اور اہل بیتؑ کا کلی سامان لوٹ لیا۔

شہدائے کربلا کی تعداد اور ان کی تجہیز و تکفین

حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہتر آدمی شہید ہوئے ان میں بیس آدمی بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے

بقیہ کا تعلق دوسرے قبائل سے تھا ان کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں،
 حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی،
 عثمان بن علی، محمد بن علی، ابوبکر بن علی، علی بن حسین بن علی،
 ر علی اکبر، عبداللہ بن حسین، ابوبکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، و اسم
 بن حسن، عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار (ماجران گن
 بی بی زینب علیا، جعفر بن عقیل بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عقیل، مسلم بن عقیل
 عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، محمد بن ابوسعید بن عقیل۔

دوسرے شہداء کے نام

۱۔ عبداللہ ابن عمر کلبی، قبیلہ ہمدان سے تعلق تھا، کتاب الرجال میں ان کا
 اصحاب حضرت علی علیہ السلام میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ نہایت بہادر تھے۔
 ۲۔ حرب بن زید ریاحی، ان کی ذات محتاج تعارف نہیں، شجاع ہونے کے
 ساتھ صاحب بصیرت تھے۔ یہ کوفہ کے رؤساء میں سے تھے۔

۳۔ مسلم بن عوسجہ، ممتاز معزز اشراف عرب میں سے تھے، سردار قوم، عابد
 اور تہجد گزار تھے، میدان کر بلا میں وہ سن رسیدہ اور ضعیف العمر ہو چکے تھے
 ان کا تعلق بنی اسد سے تھا۔

۴۔ بربری بن خفیر ہمدانی، سن رسیدہ تابعی، عبادت گزار اور حافظ قرآن، حضرت
 علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے، کوفہ کے باشندے تھے، قبیلہ ہمدان کے
 اشراف سے تعلق رکھتے تھے۔

۵۔ منیج بن سہم، جماعت حسینی میں آزاد افراد کے ساتھ
 ساتھ غلاموں کی نمائندگی کا حق بھی تھا۔ سب سے پہلے سلسلہ
 شہداء میں جن کا نام آتا ہے وہ یہی بزرگ ہیں۔

۶۔ عمر بن خالد : کوفہ کے اشراف میں سے اور اہل بیت علیہم السلام کے سچے محب تھے

۷۔ سعد مولیٰ عمر بن خالد : شریف النفس اور بلند ہمت غلام تھے اور جنگ میں بھی وہ اپنے ہمراہیوں کے جتھے میں شہید ہوئے۔

۸۔ جمع بن عبداللہ ، وہ تابعین میں سے تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متولد ہوئے تھے ، بڑا مرتبہ حاصل کیا ، حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں داخل تھے ، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگِ حنین میں بھی شرکت کی۔

۹۔ عائذ بن جمع :- جمع بن عبداللہ عاذی کے فرزند تھے۔ جنگ میں شرکت کی اور شہید ہوئے۔

۱۰۔ جنادہ بن حارث سلمانی۔ قبیلہ مذحج سے تعلق تھا ، شیخ طوسیؒ سے کتابہ الرجال میں ان کا نام اصحابِ امام حسین علیہ السلام میں درج کیا ہے اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے درِ خلافت میں جنگِ صفین میں بھی شرکت کی۔

۱۱۔ جندب بن جحر کندی خولانی ، کوفہ کے نہایت معزز افراد میں سے تھے ، حضرت علی علیہ السلام کی محبت سے شرفیاب ہوئے اور جنگِ صفین میں کندہ اور ازاد کے رسالوں کے افسر تھے۔

۱۲۔ یزید بن زیاد بن مہاصر ابوالمشعث ، کندی ، ہمدانی ، ان کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا اور امرائے کوفہ میں شمار ہوتے تھے ، شریف ، بہادر اور جنگ آزما تھے۔

۱۳۔ ادھم بن امیہ عبدی بصری : قبیلہ عبد قیس سے بصرہ کے باشندے تھے ، بڑی مشکل سے کوفہ کی ناکہ بندی کے

۱۴۔ باوجود کربلا پہنچے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی معیت میں شہادت کا رتبہ پایا۔
 امیہ بن زید طائی، قبیلہ طے کے بہادر جنگ آزا اور شہسوار تھے، حضرت
 علی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا، آپ کے ساتھ جنگ
 صفین میں شرکت بھی کی تھی۔

۱۵۔ جابر بن حجاج تمیمی، قبیلہ تیم الثبن ثعلبہ میں سے، عامر بن نہشل کے آزاد
 کردہ غلام تھے، کوفہ کے باشندہ اور شہسوار تھے۔

۱۶۔ جبلتہ بن علی شیبانی، کوفہ کے باشندہ، بہادر اور شجاع تھے، جنگ صفین
 میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے۔

۱۷۔ جنادہ بن کعب بن حارث انصاری خزرجی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
 کے ساتھ آئے تھے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۱۸۔ جوین بن مالک قیس بن ثعلبہ تمیمی۔ قبیلہ تیم سے تعلق تھا، ابتداء میں
 ابن سعد کے ساتھ کربلا آئے اور حریب ابن سعد نے شرائطِ صلح مسترد
 کر دیئے تو امام علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور شہید ہوئے۔

۱۹۔ حرث بن امرأ القیس بن عابس کنذی۔ شجاعان روزگار اور عابد و زاہد
 تھے۔ شرفائے عرب میں شمار ہوتا ہے۔

۲۰۔ حرث بن بہتان۔ ان کے والد حضرت حمزہ کے غلام، بہادر اور شہسوار تھے
 ان کی پرورش خانہِ علوی میں ہوئی اور روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔
 حباب بن حرث۔ یہ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۲۱۔ حباب بن عامر بن کعب تمیمی۔ قبیلہ تیم اللات بن ثعلبہ

میں سے کوفہ کے باشندے اور حضرت علی علیہ السلام کے
 دوست دار تھے روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں جامِ شہادت نوش فرمایا
 ۲۔ حبش بن قیس نہیں۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ ان کے دادا

سلمہ بن ظریف صحابہ میں سے تھے اور روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے
۲۴- حجاج بن زید سعدی تمیمی۔ قبیلہ بنی سعد بن تیم سے بصرہ کے باشندہ تھے
اور وہاں کے امراء سے تعلق تھا اور روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے

۲۵- حلاس بن عمرو ازدی رابسی۔ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔
اور حضرت عائشہ کے زمانہ خلافت میں کوفہ میں پولیس کے افسر کی حیثیت
رکھتے تھے۔ آپ بھی میدانِ کربلا میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے تھے
مگر گفتگوئے معالحت کے ناکام ہونے پر مخفی طریقہ سے شب کے وقت حضرت
امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو گئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔
۲۶- حنظلہ بن عمر شیبانی۔ یہ بھی روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۲۷- زاہر بن عمرو اسلمی کنندی۔ اصحابِ رسولؐ میں سے تھے اور بیعت
رفوان کے شرف سے بہرہ اندوز ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد جنگِ خیبر
میں شریک ہوئے۔ شجاعت ان کی نمایاں صفت اور نمایاں جوہر تھا اور
رسولِ داہل بیت رسولِ علیہم الصلوٰۃ السلام سے بیحد محبت تھی، روزِ
عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۲۸- زبیر بن سلیم بن عمرو ازدی۔ شبِ عاشورہ جب لشکرِ یزید نے حضرت
امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تو وہ وہاں سے نکل کر
امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اور آپؑ کی نصرت کرتے
ہوئے حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۲۹- سلیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے باذِ غلام تھے۔
کربلا میں نصرتِ امام حسین علیہ السلام کا حق ادا کرتے ہوئے
حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۳۰- سوار بن ابی عمیر نہمی، راویانِ احادیث میں سے تھے۔

روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۳۳۔ سیف بن مالک عبدی - قبیلہ عبد قیس سے بصرہ کے باشندہ اور حضرت علی علیہ السلام کے دوست اور تھے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۳۴۔ شعیب بن عبد اللہ - حرث بن سریع ہمدانی جابری کے غلام، صحابی رسول م اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگِ جمل، جنگِ صفین اور نہرِ دان، تینوں لڑائیوں میں شرکت کا شرف حاصل کیے ہوئے تھے۔ کوفہ کے باشندہ تھے، روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۳۵۔ شعیب بن عبد اللہ نہشلی، طبقہ تابعین میں سے حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں محسوب ہوتے ہیں اور آپ تینوں لڑائیوں میں شریک ہوئے، پھر امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور مخصوصین میں سمجھے جاتے ہیں۔ کربلا میں حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

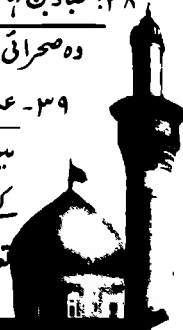
۳۶۔ ضرغام بن مالک تغلبی - یہ عمر بن سعد کی فوج کے ساتھ میدانِ کربلا میں آئے اور پوشیدہ طریقہ سے اصحابِ امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے یہاں تک کہ حملہ اولیٰ میں منزلِ شہادت کو پہنچے۔

۳۷۔ عامر بن مسلم عبدی بصری - بصرہ کے باشندے اور اصحابِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے تھے۔ یہ بھی کربلا میں روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۳۸۔ عباد بن مہاجر بن ابی المہاجر جہنی - ان کا تعلق قبیلہ جہینہ سے تھا وہ صحرائی عرب تھے اور روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۳۹۔ عبد الرحمن بن عبد رب الصاری خزرجی، یہ صحابہ رسول م

میں حدیثِ غدیر کے راوی اور شاہد تھے حضرت علی علیہ السلام کے مخصوص شاگرد تھے، حضرت نے خود ان کو قرآن کی تعلیم دی اور ان کی تربیت فرمائی تھی۔ وہ امام حسین علیہ السلام

کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے اور میدانِ کربلا تک برابر ہمراہ رہے، صبح عاشورہ انہوں نے بھی حملہ اولیٰ میں درجہ شہادت حاصل کیا۔

۴۱۔ عبدالرحمن ابن عبداللہ رجبی: طبقہ تابعین میں معزز، بہادر اور جنگ آزمائے تھے، کوفہ سے جو دوسرا قدامتِ حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا تھا جس کے ساتھ ۵۳۳ عرفتِ شتیں امام کی خدمت میں ارسال کی گئی تھیں، جن میں ہر ایک دو، تین اور چار دستخطوں سے تھی، اس وفد میں قیس بن مہر صدای اور عمار بن مجید سلولی کے ساتھ عبدالرحمن بن عبداللہ بھی تھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا اور عبدالرحمن کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد عبدالرحمن بن عبداللہ کسی نہ کسی طرح کوفہ سے نکل کر میدانِ کربلا میں پہنچے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۴۱۔ عبدالرحمن بن مسعود۔ وہ معوذ بن حجاج تیمیمی کے فرزند تھے، باپ بیٹے دونوں عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے اور محرم کی ساتویں تاریخ حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرنے کے مقصد سے حاضر ہوئے پھر واپس نہ گئے عبدالرحمن روز عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۴۲۔ عبداللہ بن بشر خثعمی۔ یہ خند اور ان کے والد اپنے زمانہ کے مشہور روزگار اور میدانِ جنگ کے زور آزمائے شہسواروں میں سے تھے۔

کوفہ کا مشہور احاطہ جباتہ بشر ان ہی کے نام سے منسوب تھا۔ میدانِ کربلا میں ابن سعد کے ساتھ پہنچ کر خفیہ طریقہ سے اصحابِ امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو کر شہید ہوئے۔

۴۳۔ عبداللہ ابن یزید بن ثبیط قیسی - یہ اپنے باپ کی ہمراہی میں بھرے نلکے اور مقام ابطح میں پہنچ کر خدمتِ امام علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۴۴۔ عبداللہ ابن یزید بن ثبیط قیسی - وہ یزید بن ثبیط کے دوسرے فرزند تھے۔ جنہوں نے نصرتِ امام حسین علیہ السلام کے ارادہ میں ان کا ساتھ دیا اور وہ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۴۵۔ عقبہ بن صلت جبہنی: منازلِ جہنم کے اعراب میں سے جو اثنائے راہ میں قافلہ جینی کے ساتھ ہو گئے ایک وہ بھی تھے اور منزلِ زبالہ میں امام حسین علیہ السلام کے حقیقتِ حال کے اظہار پر خطبہ سن کر جب سوائے خاص جاں نثاروں کے اور سب نے اپنی راہ لی تو وہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہی یہاں تک کہ روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۴۶۔ عمار بن ابی سلام دلافی - انہوں نے رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا ادراک کیا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگِ جبلِ صفین اور ہروان میں شامل ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۴۷۔ عمار بن حسان طائی - شہسوار بہادر اور جنگ آزماتھے ان کے باپ حسان بن شرح حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور جنگِ صفین میں آپؑ کی نصرت میں شہید ہوئے۔ عمار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے آئے اور عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۴۸۔ عمرو بن ضبیقہ بن قیس بن ثعلبہ ضبعی تمیمی - یہ نہایت

بہادر تھے، عمر سعد کی فوج کے ساتھ میدانِ کربلا میں میں آئے پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور

حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۴۹۔ عمران بن کعب بن حرث اشجعی۔ ان کا شمار حملہ اولیٰ کے شہداء میں ہے
۵۔ قارب مولیٰ الحسین۔ ان کی والدہ فکیبہ۔ امام حسین علیہ السلام کی حرم سر
میں رباب مادرِ سکینہ کی کنیز تھیں اور ان کی شادی عبداللہ ابن اریقط کے
ساتھ ہوئی اس طرح قارب کی ولادت ہوئی۔ وہ اپنی ماں کی ہمراہی میں امام
علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر وہاں سے کربلا تک پہنچے اور روزِ عاشورہ
حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۵۱۔ قاسط بن زہیر بن حرث تغلبی۔ وہ اور ان کے دو بھائی مقسط اور کردوس
حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور آپ کے ساتھ لڑائیوں
میں شریک ہوئے تھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے یہاں تک
کہ آپ نے حجاز کی طرف مراجعت فرمائی اس کے بعد وہ تینوں کو ذی قسیم
ہے۔ یہاں تک کہ جب امام علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو وہ تینوں بھائی
کسی کسی طرح امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ
میں شہید ہوئے۔

۵۲۔ قاسم بن حبیب بن ابی بشر ازدی۔ کو ذی قسیم داران حضرت علی
علیہ السلام میں سے تھے۔ بہادر دلیر اور شہسوار تھے۔ عمر سعد کی فوج کے ساتھ
کربلا پہنچے پھر پوشیدہ طریقے سے امام علیہ السلام کے انصار سے
ملحق ہو گئے اور روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

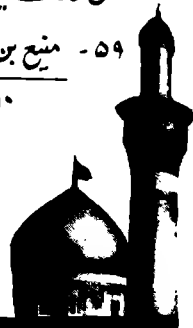
۵۳۔ کردوس بن زہیر بن حرث تغلبی۔ وہ اور ان کے بھائی
قاسط بن زہیر اور دو سرے بھائی مقسط اصحاب حضرت
علی علیہ السلام میں سے تھے اور آپ کے ساتھ
لڑائیوں میں شریک رہے۔ کربلا میں خفیہ طریقہ سے

خدمتِ حسینی میں پہنچے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
 ۵۴۔ کنانہ بن عتیق تغلبی۔ یہ بھی کوفہ کے شجاعانِ روزگار میں سے تھے۔ عابد اور زاہد اور حافظِ قرآن تھے۔ روزِ عاشورہ جنگِ اولیٰ میں شہید ہوئے۔
 ۵۵۔ مجمع بن زیاد بن عمرو جہنی یہ بھی منازلِ جہنمیہ کے اعراب میں سے تھے اور حملہ اولیٰ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
 ۵۶۔ مسعود بن حجاج تمیمی؛ کوفہ کے بڑے مشہور محبِ علیؑ تھے اور لڑائیوں میں کام کیے ہوئے تھے۔ اپنے فرزند عبدالرحمن بن مسعود کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں میدانِ کربلا تک پہنچے اور ساتویں محرم کو امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرنے حاضر ہوئے تو واپس نہ گئے۔ روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

۵۷۔ مسلم بن کثیر صیرفی ازدی۔ قبیلہ ازد میں سے تھے، انہوں نے رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادراک کیا تھا۔ جنگِ جمل میں حضرت علیؑ علیہ السلام کی نصرت میں لڑے اور کربلا میں پہنچ کر حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔
 ۵۸۔ مقسط بن زبیر بن صارت تغلبی۔ وہ اور ان کے دو بھائی قاسط اور کردوس اصحابِ حضرت علیؑ علیہ السلام میں سے تھے اور آپؑ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے وہ سب میدانِ کربلا میں خفیہ طریقے سے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور حملہ اولیٰ میں شہادت کا درجہ پایا۔
 ۵۹۔ منیع بن زیاد۔ ان کا بھی شمار حملہ اولیٰ کے شہداء میں ہے۔

۶۰۔ نصر بن ابی نضر۔ ابو نضر نجاشی بادشاہ حبشہ یا کسی اور ملک مجسم کے بادشاہ کی نسل سے تھے۔ آنحضرتؐ نے ان کی تربیت فرمائی۔ آنحضرتؐ کے وصال کے بعد وہ حضرت علیؑ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، ان

کے فرزند نمر نے اپنی کم سنی اور نوجوانی کا زمانہ حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور بقیہ زندگی کا دور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گزارا۔ یہاں تک کہ سفر عراق میں آپ کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچے۔ حملہ اولیٰ میں پہلے گھوڑا کام آیا اور پھر خود مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔

۶۱۔ نعمان بن عمرو ازدی۔ کوفہ کے باشندہ اور اصحابِ حضرت علی علیہ السلام میں سے تھے۔ آپ (رع) کے ساتھ جنگِ صفین میں شریک بھی ہوئے، وہ اور ان کے بھائی حلاس بن عمرو ازدی کربلا میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ پہنچے تھے اور شرائطِ صلح مسترد ہونے پر اصحابِ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ یہاں تک کہ حملہ اولیٰ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

۶۲۔ نعیم بن مجلان الفزاری۔ اصحابِ حضرت علی علیہ السلام میں سے تھے اور جنگِ صفین میں کاروائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچے اور روزِ عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔

جو حضرات اس کے بعد دوپہر کے وقت تک نمازِ ظہر کے ہنگامہ سے پہلے شہید ہوئے ان کے نام تاریخ میں حسب ذیل ہیں :-

۶۳۔ بکر بن جی تمیمی : عمر بن سعد کی فوج کے ساتھ کربلا میں آئے تھے مگر جنگ

چھڑنے کے بعد توفیقِ الہی دستگیر ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف آکر شریکِ جہاد ہوئے اور حملہ اولیٰ کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

۶۴۔ عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی : ان کے پدرِ عالی وقار

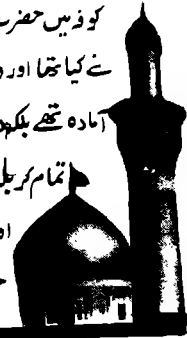
جنادہ بن کعب حملہ اولیٰ میں نمرت کرتے ہوئے شہید ہو چکے تھے لیکن ان کی والدہ گرامی بحیرہ بنت مسعود

نے یہ سعادت بھی حاصل کرنا چاہی کہ اپنے کمسن بچہ عمرو کو بھی راہِ خدا میں قدیم دین لہذا اصلاح جنگ سے آماتہ کر کے خدمتِ امام علیہ السلام میں اجازت جہاد کے لیے بھیجا، حضرتؑ نے بڑی مشکل سے ان کو میدانِ وفا میں جانے کی اجازت دی۔ افواجِ یزیدیہ سے کسی بے رحم نے اس بچہ کا سر کاٹ کر جماعتِ حسین کی طرف پھینک دیا، شیر دل ماں نے بچہ کا سر اٹھایا۔ شاپاش بٹاؤنے امام علیہ السلام پر نثار ہو کر میرادل خوش اور میری آنکھوں کو خنک کیا، پھر اس نے سر کو فوجِ دشمن کی طرف پھینک دیا۔ اور خود ایک گرز آہنی لے کر دشمنوں پر حملہ آور ہوئی مگر امام علیہ السلام نے اسے گوارا نہ کیا اور ان کو خیمہ کی طرف واپس کر دیا۔

۶۵۔ حبیب ابنِ مظاہر اسدی۔ عرب کے مشہور شہسوار تھے۔ ابنِ کلبی کی روایت کے مطابق صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوئے تھے۔ شیخ طوسیؒ نے انہیں اصحابِ علی علیہ السلام پھر اصحابِ امام حسن علیہ السلام اور پھر اصحابِ امام حسین علیہ السلام میں درج کیا ہے۔ حبیب ابنِ مظاہر مثنیٰ تمار اور رشید ہجری کی طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان بااختصاص صحابہ میں سے تھے جنہیں آپؑ نے خاص طور سے علوم باطنی اور اسرار کی تعلیم دی تھی۔

کو ذہب حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت کی ہر طرح کی ذمہ داری کا وعدہ انہوں نے کیا تھا اور وہ نہ صرف ہر قیمت پر نصرتِ امام حسین علیہ السلام کے لیے صرف خود آدھ تھے بلکہ دوسروں کو بھی نصرت کی ترغیب دے رہے تھے اور بدشواری تمام کربلا میں جماعتِ حسینی میں شامل ہو گئے۔ دشمنوں کی نصیحت اور ہدایت کرنے میں کوئی دقیقہ فراموش نہ کیا، نویں محرم کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباسؑ کو مقصد

ریاضت کرنے کے لیے بھیجا تو ان کے ہمراہیوں میں منجملہ اور حضرات کے حبیب
ابن مظاہر بھی تھے، حبیب ابن مظاہر ان بزرگوں میں سے تھے جن کا نفس ایسا
تھا جس کا خدائے تزیئہ کیا تھا۔ اور ان کو صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا کی تھی۔

(طبری جلد ۶ ص ۲۳۷)

شبِ عاشورہ حبیب بن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی
کہ وہ جا کر قبیلہ بنی اسد سے جو اطراف میں مقیم ہیں آپؑ کی نصرت کی خواہش
کریں چنانچہ امام علیہ السلام نے اجازت دے دی، حبیب نے بنی اسد کے مجمع
میں جا کر وعظ و نصیحت کے ذریعہ انہیں نفرت امام علیہ السلام کے فریضہ کی طرف
توجہ دلائی جس پر عبداللہ بن بشیر نے لبیک کہی اور پھر دوسرے لوگ بھی آمادہ ہو کر
حبیب کے ساتھ جماعتِ حسینی کی طرف چلے مگر اس واقعہ کی خبر عمر و سعد کو ہو گئی
اور اس نے پانچ سو سوار سدرہ ہونے کے لیے بھیج دیئے جن کے مقابلے کی یہ
جماعت تاب نہ لا سکی اور سب لوگ واپس چلے گئے۔ ناچار حبیب خدمتِ امام
علیہ السلام میں تنہا واپس آئے۔

پھر جب امام علیہ السلام نے اپنی مختصر جماعت کو ترتیب دیا تو یمنہ کا سردار
حبیب ابن مظاہر کو قرار دیا (ارشاد ص ۲۴۶) حبیب نے سخت جنگ کی یہاں
تک کہ ایک تیمی پہلوان نے جس کا نام بدیل بن حریم تھا، حبیب پر حملہ
کیا، حبیب نے ایک ضربِ شمشیر میں اس کا کام تمام کر دیا لیکن اسی کے
ساتھ بنی تیمم کے ایک دوسرے شخص نے ان پر نیزہ کا وار کیا جس سے
وہ زمین پر آ پڑے، ابھی وہ اٹھنا چاہتے تھے کہ ان کے شکست خوردہ
حریف حصین بن تیمم نے ان کے سر پر تلوار لگائی۔ حملہ سے
وہ بے جان ہو کر گر گئے۔ حبیب کی شہادت کا امام حسین
علیہ السلام پر خاص اثر ہوا۔ (طبری جلد ۶ ص ۲۵۲)

صیب امام حسین علیہ السلام کے پیچنے کے جاں نثاروں میں سے تھے۔

حر کی شہادت

کیا اور ایسا جہاد کیا کہ رستی دنیا تک یاد رہے گا۔ کوفہ کے سواروں کی بہت بڑی تعداد نے مل کر ان کو شہید کیا (طبری ج ۶ ص ۲۵۲) امام علیہ السلام نے اپنے ناصر کی یہ قدر کی کہ جب ان کی لاش میدان سے اٹھا کر لائی گئی اور حضرت (ع) کے سامنے رکھی گئی تو آپؑ حناک و خونِ حر کے چہرہ سے صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے ”تم بے شک حر ہو، تمہارے والدین نے تمہارا نام بہت ٹھیک رکھا تھا۔ تم دنیا میں بھی ”حر“ ہو اور آخرت میں بھی ”حر“۔“

مطلب یہ تھا کہ انسان کی حریت اور شرافت کا جو ہر اس کے افعال ہی سے نمایاں ہوتا ہے۔ دنیاوی خواہشوں کی قید و بند میں گرفتار اور ہوا و ہوس میں اسیر ہو کر حق و ناحق کے امتیاز کو مٹا دینے والا حریتِ ضمیر اور شرافتِ نفس کے جوہر کا مالک نہیں ہو سکتا، یقیناً حر نے تمام دنیاوی توقعات کو ٹھکرا کر حق کے راستہ پر قدم رکھا تو وہ حر ثابت ہوئے اور حریت کے کے اصل جوہر کو انہوں نے اپنے عمل سے نمایاں کر دیا۔“

۶۷۔ سعید بن عبداللہ حنفی۔ کوفہ کے معزز افراد میں شمار ہوتے تھے اور اہل

بیت کرام علیہم السلام کے دوستوں میں سے تھے اہل کوفہ کی جانب سے جو

دعوتی خط لکھے تھے ان میں سے سب سے آخری خط کو لیکر خدمت میں

پہنچنے والے ہانی بن ہانی ثیبی اور سعید بن حنفی تھے حضرت امام

حسین علیہ السلام کے جوابی خطوط میں ان کے ناموں کا

حوالہ بھی موجود ہے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام

نے اپنا آخری اور تاریخی خطبہ دیا ہے کہ اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ تو اصحاب میں مسلم بن عوسجہ اور سعید کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے جوش و ولولہ سے بھرے ہوئے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ”ہذا کی قسم ہم آپؐ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں گے۔“ سعید کی بیوی نے بھی شوہر کے بعد جہاد میں حصہ لیا لیکن بعد میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے منع فرمادیا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام جب نماز ظہر میں معروف تھے تو آپؐ نے سعید اور زہیر کو بطور محافظ اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ سعید نے یہ صورت اختیار کی کہ وہ خاص حضرت کے سامنے کھڑے تھے اور جو تیر آتا تھا اسے برا بھلا کہہ کر اپنے سینے پر دوکتے تھے یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لاسکے اور جان بحق تسلیم ہوئے۔

۶۸۔ زہیر بن قین : اشراف عرب میں، کوفہ کے باشندے، بہادر اور متعدد لڑائیوں میں شریک ہو چکے تھے، جیل اور مصیبت کی لڑائیوں کے بعد مسلمان ”عثمانی“ اور ”علوی“ نام کی دو جماعتوں (طبری ج ۶ ص ۲۵۲) میں تقسیم ہو چکے تھے، جو لوگ معاویہ کے طرفدار تھے ان کو ”عثمانی“ کہا جاتا تھا اور جو حضرت علی علیہ السلام کی طرف تھے وہ ”علوی“ کہلاتے تھے۔

زہیر عام طور پر ”عثمانی“ جماعت سے متعلق سمجھے جاتے تھے اور بظاہر وہ اہل بیت نبوی علیہم السلام کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہ رکھتے تھے لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی خاندانی وجاہت ذاتی کردار، سچائی کی قوت اور دوسرے محاسن سے متاثر ضرور تھے، اسی لیے جب ان کی دوران سفر زہیر بن قین سے ملاقات ہوئی تو پہلے ہی بلا دے پر

حاضر خدمت ہو گئے اور پھر تو حسین علیہ السلام کے ایسے عاشق و شیدا بنے کہ میدانِ کربلا میں رتبہ شہادت کو پہنچے۔ زہیر باصلاحیت انسان تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے علیحدگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ۶۹۔ سلمان بن مضارب بن قیس بجلی۔ یہ زہیر بن قین کے چچا زاد بھائی تھے اور زہیر ہی کے ساتھ ہم سفر تھے۔ جب زہیر حضرت امامؑ کی نصرت کے خیال سے آپؑ کے ساتھ ہوئے تو سلمان نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ روزِ عاشورہ ظہر کے بعد شہید ہوئے۔

۷۰۔ عمرو بن قرظتہ بن کعب۔ ان کے والد قرظتہ بن کعب اصحاب میں سے تھے۔ جنگِ احد میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں بھی شریک جہاد رہے، ۳۳ھ میں خلیفہ دوم کے زمانے میں لے گئے ان کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا تھا، اور پھر جب آپؑ جنگِ صفین جاتے لگے تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ قرظتہ سب لڑائیوں میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپؑ ہی کے زمانہ خلافت میں کوفہ میں انتقال ہوا اور حضرت علی علیہ السلام نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔ ان کے دو فرزند تھے عمرو اور علی، عمرو امام حسین علیہ السلام کی طرف تھے، غالباً بڑے یہ ہی تھے اس لیے ان کے والد کی کنیت ان ہی کے نام پر ابو عمرو تھی۔ اور ان کا چھوٹا بھائی علی لشکرِ یزید میں تھا۔ روزِ عاشور نمازِ ظہر کے بعد رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔

۷۱۔ نافع بن ہلال بجلی۔ اپنے قبیلے کے سردار اور بہادر شخص تھے، حافظِ قرآن تھے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب سے اور احادیث کے

حامل تھے۔ آپؐ کے ساتھ جمل، صفین اور نردان میں شریک ہوئے۔
 تھے۔ آپؐ نے جنگ کربلا میں شرکت کی اور بعد نماز ظہر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
 ۷۲۔ شہد بن عبداللہ، ہمدان کی ایک شاخ قبیلہ شاکر کے غلام زادوں میں سے
 تھے اور عابس بن ابی شیبہ شاکری سے وابستہ تھے کوفہ میں اپنے اوصاف
 کی بنا پر نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور ایک طرف مرد میدان، دوسری
 طرف احادیث کے محافظ اور حضرت علی علیہ السلام سے استفادہ کیے
 ہوئے تھے اور کوفہ میں اس باب میں مرجعیت کے حامل تھے۔ لوگ ان سے
 احادیث حاصل کرتے تھے۔ بہر حال امام حسین علیہ السلام کو سلام کر کے
 جنگ میں رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ (تاریخ طبری ج ۶ ص ۳۵۴)

۷۳۔ عابس ابن شہیب شاکری۔ ان کے متعلق حضرت علی علیہ السلام نے
 جنگ صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر ان کی تعداد ایک ہزار ہو جائے تو
 خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے جس طرح کہ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بڑے
 شجاع اور جنگ آزمائے تھے اور "فتیان العباس" کے لقب سے مشہور تھے۔
 عابس کوفہ میں رئیس قوم، بہادر، مقرر، عبادت گزار اور شب زندہ دار
 تھے۔ متعدد لڑائیوں میں کار نمایاں انجام دے چکے تھے اور دلوں پر ان
 کی شجاعت کا سکہ تھا۔ عابس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض
 کیا تھا: "بھڈائے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مجھے آپؐ سے

زیادہ عزیز ہو۔ اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں اپنی جان سے زیادہ
 کوئی عزیز نہ آپؐ کی خدمت میں پیش کروں تو ایسا ہی
 کرتا مگر اب تو بس میری جان باقی ہے، بس اب اجازت

دیجئے کہ میں آخری سلام عرض کرتے ہوئے خدا کو
 گواہ کرتا ہوں کہ میں آپؐ کے اور آپکے پدر بزرگوارؐ

کے دین پر فخر ہوں" یہ کہہ کر رخصت ہوئے اور زبردست جنگ کی۔ پرے کے پرے صاف کر دیئے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد فوج کے ایک بڑے حصہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا۔ پھر ان کا سر قلم کیا گیا۔ (تاریخ ہری ۶ ج ص ۲۵۲)

۷۴ و ۷۵۔ عبداللہ و عبدالرحمن فرزندانِ عروہ بن حراق غفاری۔ حضرت ابوذر

غفاری (رض) کے قبیلہ سے حراق غفاری اصحاب حضرت علی علیہ السلام میں سے تھے اور آپؐ کے ساتھ جنگِ جمل، صفین اور مہران میں شریک رہے تھے، ان کے دونوں پوتے عبداللہ و عبدالرحمن اشراق و شجاع بن کوفہ میں سے اور دو ستار حضرت علی علیہ السلام میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے، دونوں بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس میدانِ کربلا میں پہنچے اور آپؐ کے انصار میں شامل ہوئے تھے، ظہر کے بعد وقت سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ہر ایک کی اب یہ کوشش تھی کہ میں اپنی جان پہلے نثار کر دوں۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ "یا ابا عبد اللہ (علیہ السلام) ہمارا اسلام قبول کیجئے، دشمن اب آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خود آپ کے سامنے قتل ہو جائیں اور آپ کی نصرت کا حق ادا کریں۔" حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آؤ میرے قریب آؤ۔ یہ دونوں امام علیہ السلام کے قریب ہی اس فوج سے جو بڑھ آئی تھی، برسرِ پیکار ہو گئے اور یہ درجز پڑھ رہے تھے: "تمام بنی غفار اور خندف و بنی نزار کے قبائل اس بات سے واقف ہیں کہ ہم فاش و ناجرگہ پر حملہ کریں گے۔ باڑھ دار برائے شمشیروں کے ساتھ

اے میرے رفیقو! آلِ رسول علیہم السلام کی حفاظت میں شہید ریزہ کے ساتھ جنگ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھو۔ آخر دونوں بھائی جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ (تاریخ طبری ج ۶ ص ۳۵۳)

۷۶۔ بنی اسد ثبانی۔ یہ امرائے کوفہ میں سے نام آور اور خوش تقریر بہادر اور حافظ قرآن تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آپ میدانِ کربلا میں وارد ہونے کے بعد پہنچے اور امام علیہ السلام نے گفتگوئے صلاح کے دوران میں اکثر ان کو عمرو سعد کے پاس بہ سلسلہ نامہ و پیام بھیجا تھا۔ روزِ عاشورہ وہ امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور فوجِ کوفہ کو فوجِ مخالف کر کے باوازلہ بلند کہنے لگے:

”اے میری قوم کے لوگو! مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے اس روز بدکار جو بہت سی قوموں کو نصیب ہوا۔ جیسے قوم نوح اور عاد و ثمود وغیرہ اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کی بد اعمالیوں ہی کا بدلہ دیتا ہے، اے میری قوم میں تمہارے لیے اندیشہ رکھتا ہوں قیامت کے دن سے جبکہ تم اس دنیا سے پشت پھراؤ گے اور کوئی تمہارا بچانے والا خدا کے عذاب سے نہیں ہوگا۔ اور جس کی ہدایت سے خدا ماتھا اٹھلے پھر اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے۔ اے میری قوم امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرو، نہیں تو خدا تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اور جھوٹ بھنے والوں کا انجام ناکامی ہے اس کے بعد انہوں نے رخصتی سلام کیا۔ میدانِ جنگ میں گئے اور

شہید ہوئے۔ (ارشاد ص ۲۵۲ تاریخ طبری ج ۶ ص ۲۵۴)

۷۷۔ سیف بن حارث بن سربیع و مالک بن عبد بن جابر ہمدانی:

یہ دونوں چچازاد بھائی اور ایک ماں سے تھے۔

میدانِ کربلا میں پہنچ کر جماعتِ حسینی میں شامل ہو گئے۔

ان کا غلام شیب بھی ان کے ساتھ تھا اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوا تھا۔
حنظلہ بن اسعد شبای کی شہادت کے بعد وہ دونوں امام حسین علیہ السلام
کی خدمت میں سلام آخر بجالائے اور لڑکر شہید ہوئے۔

(تاریخ بصری ج ۶ ص ۲۵۴)

۷۹۔ جون غلام ابوذر غفاری (رض) حبشی نسل سے تھے، فضل بن عباس کے
مملوک تھے، حضرت علی علیہ السلام نے انہیں ڈیڑھ سو اشرفی میں خریدا تھا۔
اور حضرت ابوذر غفاریؓ کو حبہ کر دیا تھا تاکہ ان کی خدمت کریں۔
حضرت ابوذر (رض) کی رحلت کے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس
آگئے، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آخر میں حضرت امام حسین
علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ ان کی شہادت پر امام علیہ السلام
نے دعا فرمائی: ”خداوندا، اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کی
بدبو کو خوشبو سے متبدل کر دے اور اسے صالحین کے ساتھ محشور کر اور
اسے محمدؐ و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حقیقی معرفت رکھنے
والوں میں محسوب فرما۔“

۸۰۔ غلام ترکی - حافظ قرآن، حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے
جن کو آپؐ نے اپنے فرزند زین العابدین علیہ السلام کو حبہ کر دیا تھا۔
جنگِ کربلا کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بالآخر زخمی ہو کر گر گئے
امام حسین علیہ السلام ان کی لاش پر سر ہانے تشریف لائے اور گھلے میں
باہیں ڈال دیں اور اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھ دیا۔ انہوں نے آنکھیں
کھولیں اور اس عزت افزائی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہمیشہ
کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔

۸۱۔ انس بن صارت اسدی - انس بن صارت بن نبیہ

بنی کاہل ہی عمرو بن صحب بن اسد بن خزیمہ اسدی، کاہلی اصحابِ رسول (ص) میں سے تھے، حدیث کے راوی تھے وہ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبریں سن کر نصرت کے ارادے سے اس دن کے منتظر رہے۔ واقعہ کربلا کے موقع پر وہ بہت عمر رسیدہ تھے مگر جذبہٴ ایمانی ایسا رکھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچے اور روزِ عاشورِ اجازتِ جہاد حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عمامہ سے اپنی کمر باندھی اور بھوؤں کو جو آنکھوں پر لٹک آئی تھیں اونچا کر کے رومال سے پیشانی پر باندھا۔ امام علیہ السلام نصرتِ دین میں ان کا یہ اہتمام دیکھ دیکھ کر روئے تھے اور فرمایا ہے تھے:

”مَشْكُرًا لِلَّهِ لَمْ يَأْتِ شَيْخٌ“ یعنی اے بڑھے مجاہد، خدا تیرے حسنِ عمل کی قدر کرے۔ بالآخر وہ جنگ کر کے درجہٴ شہادت پر فائز ہوئے۔

۸۲۔ حجاج بن مسروق۔ یہ کوفہ کے معزز باشندہ تھے۔ میدانِ کربلا میں ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے انہی کو اذان کا حکم دیا تھا۔ روزِ عاشور بعد ظہر جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

۸۳۔ زیاد بن عریب ہمدانی۔ ان کے والد گرامی کو خدمتِ رسولؐ میں

حضورِ ی کا شرف حاصل تھا اور خود زیاد بڑے عابد و زاہد، شبِ زندہ دار اور تہجد گزار تھے۔ شجاعت میں بلند پایہ رکھتے تھے۔ روزِ عاشور جنگ کرنے کے بعد درجہٴ شہادت پر فائز ہوئے۔

۸۴۔ سالم بن عمرو بن عبد اللہ مولیٰ بنی المدیۃ الکلبی۔ سالم قبیلہ کلب

کے غلام تھے اور دوستانِ امام حسین علیہ السلام میں

ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام

میدانِ کربلا میں وارد ہونے کی خبر سنی تو قبیلہ کلب

کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر آپ ﷺ کے انصار میں داخل ہوئے اور روزِ عاشورہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ کوفہ کے باشندہ تھے۔

۸۵۔ سعد بن صارت مولى امیر المومنین - حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غلام تھے آپ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ مدینہ سے کربلا تک آپ کے ساتھ آئے تھے، روزِ عاشورہ انہوں نے بھی اپنی جان اپنے آقا زادوں پر نثار کر دی۔

۸۶۔ عمرو بن جذب حضری۔ کوفہ کے باشندہ تھے۔ جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے تو وہ ان کے انصار میں شریک ہو گئے تھے اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد خفیہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور روزِ عاشورہ شہید ہوئے۔

۸۷۔ قعنب بن عمرو النیرى - بصرہ کے باشندہ تھے۔ حجاج بن زید سعدی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روزِ عاشورہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

۸۸۔ یزید بن بٹیط العبیدی : وہ بصرہ کے باشندہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے مصاحبین میں سے تھے۔ جب عراق کے راستہ میں ابلج کی منزل پر امام علیہ السلام وارد ہوئے تھے، جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچ کر امام علیہ السلام کے خیمہ کی طرف شرفِ ملاقات حاصل کرنے کے لیے گئے تو امام علیہ السلام ان کے آنے کی خبر سن کر خود ان سے ملنے کے لیے دوسرے راستہ سے ان کی جائے قیام پر تشریف لائے تھے اور ان کے خیمہ میں کافی دیر تک قیام فرمایا۔ انہوں نے عزمِ نصرت کا اظہار کیا۔ امام علیہ السلام نے دعا کی خیر دی۔ روزِ عاشورہ وہ اپنے فرزندوں کے بعد جنگِ کربہ کے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ (تاریخ طبری ج ۶ ص ۱۹۸)

۸۹۔ یزید بن مفضل جعفی۔ اصحابِ حضرت علی علیہ السلام میں سے تھے۔ آپ (ع) کے ساتھ جنگِ صفین میں شریک ہوئے۔ ان کے ہاپ صحابہ میں تھے۔ روزِ عاشورہ زبردست جنگ کی اور شہادت پائی۔

۹۰۔ رافع بن عبداللہ مولیٰ مسلم المازدی۔ مسلم بن کثیر اعرج کے غلام تھے۔ اپنے مالک کے ساتھ کربلا آئے اور روزِ عاشورہ جنگ کر کے شہید ہوئے۔

۹۱۔ بشیر بن عمرو بن الاحدث الحضر می الکندی۔ حضرموت کے باشندہ تھے لیکن کوفہ کے عہد بنی کندہ میں قیام تھا اسلئے کندی کہلانے لگے جب کربلا میں صلح کی گفتگو ہو رہی تھی، اس زمانے میں آکر انصارِ امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوئے چنانچہ وہ اصحابِ امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں تقریباً بالکل آخری شہید ہیں۔

۹۲۔ سوید بن عمرو بن ابی المطاع الحثمی۔ متعیف العمر، عابد و زاہد اور بڑے نماز گزار تھے، معتد لڑائیوں میں شریک ہو کر کارِ مائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ روزِ عاشورہ شریکِ جنگ تھے، اور اصحابِ امام حسین علیہ السلام میں سب سے آخر وہی ایک باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ بشرِ عمرو حضرمی کے بعد انہوں نے میدان میں نکل کر جنگ کی اور بالآخر وہ اس درجہ زخمی ہو کر گرے کہ عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا کہ روحِ جسم سے مفارقت کر گئی مگر حقیقتاً ان میں جان باقی تھی چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو انہیں ہوش آیا اور ان کے کان میں آواز گئی۔ امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے وہ بیتاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی تلوار لوگ لے جا چکے تھے، ایک چھرا موجود تھا، اس سے انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیا، آخر دشمن ٹوٹ پڑے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔

(تاریخ طبری ج ۶ ص ۲۰۶)

امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہلبیت علیہم السلام

میں امام زین العابدین علیہ السلام، حسن بن حسن عمرو بن حسن اور کچھ شیر خوار بچے باقی رہ گئے تھے جو شیر خوارگی کی وجہ سے بچ گئے۔

جب قافلہ وارد کربلا ہوا اس وقت بہت سی ماؤں کی گود میں بچے تھے لیکن جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا ہے تو سب ماؤں کی گودیاں خالی تھیں البتہ امام محمد باقر علیہ السلام ضرور میدان کربلا میں شہادت سے بچ گئے تھے۔

تجہیز و تکفین شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن غامضیہ کے باشندوں

نے شہداء کی لاشیں دفن کیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا لاشہ بے سر دفن کیا گیا، سر مبارک ابن زیاد کے ملاحظہ کے لیے کوفہ بھیجا گیا تھا۔ ابن زیاد کے سامنے جب سر پیش ہوا تو چھڑی سے لب و دندان مبارک کو چھڑنے لگا۔ حضرت زید بن ارقم موجود تھے ان سے یہ نظارہ نہ دیکھا گیا، فرمایا چھڑی ہٹالو، خذلے واحد کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو ان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر بے اختیار رو دیئے۔ ابن زیاد بولا خذ ایتیری آنکھوں کو ہمیشہ رلائے، اگر بڑھا پھوس نہ ہوتا، اور تیرے ہواں جاتے نہ ہوتے تو تیری گردن اڑا دیتا، ابن زیاد کے یہ گستاخانہ کلمات سن کر آپ نے فرمایا کہ ”قوم عرب آج سے تم نے غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا۔ تم نے ابن مرجانہ کے کھنڈے سے حسین بن فاطمہ علیہما السلام کو قتل کر دیا، ابن مرجانہ نے تمہارے آدمیوں کو قتل کیا اور بڑوں کو غلام بنایا اور تم نے یہ ذلت گوارا کر لی۔ اس لیے ذلیلوں سے دُور رہنا بہتر ہے“ یہ کہہ کر اس کے پاس سے چلے گئے۔

(ابن اثیر ج ۴ ص ۶۹-۷۰)

حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شامی بقیۃ السیف اہل بیت کو علیہم السلام کو کربلا سے لے چلے،

اس وقت تک شہداء کی لاشیں اسی طرح بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں، اہل بیت علیہم السلام کا یہ ستم رسیدہ قافلہ اسی راستہ سے گزرا، بے گور و کفن لاشوں پر عورتوں کی نظر پڑی تو قافلہ میں ماتم بپا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادیوں اور بہن نے سر پیٹ لیا۔ زینب رو رو کر فریاد کرتی تھیں کہ:

اے محمدؐ گر قیامت سر بروں آہی ز خاک

سر بروں آرد قیامت در میان خلق ہیں

اے دادا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر ملائکہ آسمانی درود سلام بھیجتے تھے، آیتے دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا لاشہ چٹیل میدان میں اعضا بریدہ، خاک و خون میں آلودہ پڑا ہے، آپؐ کی ناموس قید ہے، آپؐ کی ذریت مقتول ہو چکی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، یہ دلدوز بین سن کر دست و دشمن سب رونے لگے۔ اس طریقہ سے یہ قافلہ کوڑے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔

سرمائے شہدائے کربلا

اس موضوع پر مروضین و صاحبانِ مقاتل نے مختلف روایات نقل کی ہیں جو درحقیقت قیاس آرائیاں ہیں۔ بعض حضرات نے اس موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے درایت سے کام نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق عام طور سے اذعان منتشر اور آراء پریشان ہیں۔ ورنہ تاریخی اور ادقائی مسلم الثبوت حقیقت یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سراقدس تمام شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم کے سرمائے مقدسہ کے ساتھ کربلا میں ان کے اجاد طاہرہ کے ساتھ ہی امام زین العابدین علیہ السلام ہی کی نگرانی میں مدفون ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کا مذہبی عقیدت سے کوئی تعلق قرار نہیں

دیا جاسکتا، اس دعوے کے ثبوت کے طور پر بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم قارئین کے سامنے علامہ عبدالرزاق موسوی المقرم کی تحقیق کا بخود ان ہی کے الفاظ میں پیش کر دیں کہ یہ مختصر ترین بھی ہے اور جامع بھی، چنانچہ علامہ موصوف اپنی کتاب ”مقتل الحسين عليه السلام“ حدیث کربلاؑ مطبوعہ نجف اشرف ۱۳۷۶ھ ص ۴۳۶۔

۴۳۷ پر فرماتے ہیں:

”جب حضرت امام زین العابدین کو معلوم ہوا کہ اب یزید کی شورش بختی مانیڈر گئی ہے اور وہ ایک حد تک موافق ہو گیا ہے تو آپؑ نے اس سے تمام سرہائے مقدسہ کے دینے کا مطالبہ فرمایا تاکہ آپؑ انہیں ان کے صحیح مقام پر دفن فرمادیں، اور یہ بات یزید کے میلانِ طبع سے بعید بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب رضوان اللہ علیہم کے سرہائے مقدسہ کے ساتھ آپؑ کا سر اطر بھی آپؑ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان حضرات کے اجسادِ طاہرہ سے ملحق کر دیا۔

جیسا کہ نفس المہوم ص ۲۵۳ اور ریاض الاحزان ص ۱۵۵ میں ہے کہ حبیب السیر میں سرہائے مقدسہ کے کربلا لائے جانے پر نص موجود ہے۔

اور جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کا تعلق ہے تو قتال کی روضۃ الواعظین ص ۱۶۵ اور ابن نما حلی کی مشیر الاحزان ص ۵۸ پر ہے کہ: گروہ امامیہ کے نزدیک معتبر اور قابل اعتماد بات یہی ہے۔ اور ابن طاووس نے اللہوف میں ص ۱۱۲ پر تحریر فرمایا ہے کہ: گروہ امامیہ کا عمل اسی پر ہے، طبری نے اعلام الوری ص ۱۵۱، اور صاحب مقتل الحوالم نے اس مقتل کے ص ۱۵۴ پر اور ریاض المصابی اور سحار الانوار میں لکھا ہے کہ یہی بات علماء کے درمیان مشہور ہے،

ابن شہر آشوب نے مناقب ج ۲ کے ص ۲۰۰ پر لکھا ہے کہ سید مرتضیٰ نے بعض رسائل میں ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سراقس کربلا میں ان کے جدِ اطہر کی طرف لوٹا دیا گیا تھا۔ شیخ طوسی نے کہا ہے: کہ اس سے زیارت اربعین ہے، بحار الانوار میں علامہ حلی کے برادر محترم کے باوثوق حوالوں کے ذریعہ سے اس کی تائید میں بات کی گئی ہے، قرینی کی عجائب المخلوقات میں ص ۶۷ پر ہے کہ: ۲۰ صفر کو امام حسین علیہ السلام کا سراقس جہم اطہر کی طرف لوٹا دیا گیا۔

ابن حجر عسقلانی نے شرح ہمزہ البوصیری میں لکھا ہے کہ: امام حسین علیہ السلام کا سراقس آپ کے قتل کے چالیس دن بعد لوٹایا گیا۔ سبط ابن جوزی نے کہا ہے کہ: مشہور یہ ہے کہ وہ (یعنی امام حسین علیہ السلام کا سراقس) کربلا لوٹایا گیا اور جدِ اطہر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ المناوی نے الکوکب الدریہ ج ۱ ص ۵۷ پر اس بات پر علمائے امامیہ کا اتفاق نقل کیا ہے کہ سراقس کربلا لوٹایا گیا، قرطبی نے بھی اس بات کو ترجیح دی ہے اور اس کا تعاقب نہیں کیا بلکہ اہل کشف و شہود کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے اس بات پر اطلاع حاصل کی کہ سراقس کو کربلا لوٹایا گیا۔

ان تمام حقائق کے پیش نظر اس کے خلاف بیان کی جانے والی

روایات قابلِ توجہ نہیں رہتی ہیں اور جہاں تک ان اعلام کی رائے میں اس حدیث کا تعلق ہے کہ امام علیہ السلام کا سراقس آپ کے والد علیہ السلام کے روضہ کے قریب دفن ہوا تو اس روایت سے

ان حضرات کا اعراض ہمارے لیے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان حضرات کو اس پر اعتقاد نہیں تھا کیونکہ اس کے اسناد نامکمل اور اس کے رجال غیر معروف ہیں۔

حُسینی شخصیت کی بینظیر فعت

امام حسین علیہ السلام اپنے کردار کی بلندی میں منفرد ہوتے اسوقت بھی کہ جب یزید کی خلافت کے تمام عالم اسلامی میں تسلیم شدہ ہونے کے بعد تنہا انکار کی آواز آپؑ ہی نے بلند کی ہوئی، لیکن اسوقت امام حسین علیہ السلام اور بھی بلند نظر آئے کہ جب آپؑ ہزاروں تلواروں، نیزوں اور تیروں کے مقابلے میں بھی اس انکار کو قائم رکھا۔ امام حسین علیہ السلام اسوقت بھی حسین علیہ السلام ہوتے جب آپ (ع) اکیلے قربان گاہ شہادت میں تنہا اپنی جان کا ہدیہ پیش کر دیتے لیکن امام حسین علیہ السلام اور بھی بلند ہو گئے جب آپؑ ملنے اپنے ساتھ کم از کم بہتر (۷۲) قربانیوں اور بھی پیش کر دیں۔

امام حسین علیہ السلام بے شک حسین علیہ السلام ہی رہتے، اگر آپؑ کسی جماعت کو پر جوش تقریروں کے ذریعہ سے ترغیب اور تحریص سے کام لیتے ہوتے، لیکن اور بھی بلند منزل پر نظر آئے کہ جب آپؑ نے اپنے ساتھ والوں کو اس قسم کی کسی موت سے ساتھ رکھنے کی کامیابی نہیں حاصل کی بلکہ آپؑ نے اپنی حقانیت کو اس طرح ان کے ذہن نشین کیا کہ ان میں سے ہر ایک حسینی عزم اور استقامت کا حامل ہو گیا یعنی عام طور پر تو ایک انسان کا اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھنے اور اپنے قدم کا مستقل رکھنا ہی ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام نے بہتر آدمیوں کے دل و دماغ کو ایک مرکز پر جمع کر کے گویا ہر ایک سینہ میں اپنا دل اور ہر دلیں اپنا استقلال و دیعت کر دیا تھا — جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ،

امام حسین علیہ السلام ایک اکیلے میدانِ جہاد میں حسین علیہ السلام ہو کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ بوقت واحد بہتر حسین علیہ السلام میدانِ قربانی میں پیش کر رہے تھے۔ یعنی ایسے افراد جن میں

ہر ایک قوم، قبیلہ اور سن و سال کے باہمی اختلاف کے باوجود اس ایک روح کا حامل تھا، جس روح کو ہم سوائے لفظ حسین علیہ السلام کے کسی دوسرے نام سے موسوم نہیں کر سکتے۔

اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی حسین علیہ السلام ہی رہتے جب دے اپنے اعزہ و اصحاب کے داغ اٹھانے سے قبل جام شہادت نوش فرما لیتے لیکن امام حسین علیہ السلام اس وقت اور سطح پر نظر آئے کہ جب آپ نے ان میں کی ہر فرد کو اپنے سلسلے راہ حق میں نشانہ کر دیا۔

پھر اس صورت میں بھی امام حسین علیہ السلام یقیناً ایک مخصوص منزل پر ہوتے اگر اس کے بعد آپؑ بغیر مقابلہ کیے ہوئے اپنے کونیزہ و دشمن کے سپر کر دیتے مگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس سے بھی بلند نظر آئے جبکہ انہی باتوں سے جس پر ابھی کسی شیر خوار کا لاشہ اٹھا چکے تھے۔ تلوار کا قبضہ مضبوط پکڑ کر دشمن کا مروانہ وار مقابلہ کیا اور اس تنہائی کے عالم میں اور ہزاروں کے نرغے میں بھی آپؑ نے حمزہ وجعفر اور حیدر صفدر علیہ السلام کے روایات کو زندہ کر دکھایا۔

امام حسین علیہ السلام اور بھی بلند منزل پر اس وقت نظر آتے ہیں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ آپؑ نے شدید سے شدید مصائب و آلام میں مبتلا ہونے کے باوجود شریعت اسلام کے عام فرائض و تعلیمات کو ایک لمحہ کے لیے نظر انداز نہیں فرمایا۔ چنانچہ اصحاب و اعزہ کے لاشے اٹھانے کے ساتھ غلاموں کے لیے بھی مساوات برت رہے تھے جیسا کہ جون غلام ابوذر غفاریؓ

اور غلام ترکی کے حالات میں درج کیا جا چکا ہے اور اس موقع پر بھی جب آپؑ کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے تھے اور جلال و قتال جاری تھا، آپؑ نے نماز ظہر باجماعت ادا فرما کر احساسِ فرض کی بے نظیر مثال پیش کی۔ دوسرے

لفظوں میں یہ ہے کہ بوقتِ واحد آپؐ جہاد بھی کرتے جاتے تھے اور مقاصدِ جہاد کا عملی اعلان بھی۔

امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی حسین علیہ السلام ہی رہتے جب آپؐ صرف اپنے تمام اصحاب و اعزہ کے ساتھ شہید ہو جاتے اور اپنے جہاد کو اپنی زندگی کے خاتمہ پر ختم کرتے، مگر اس وقت امام حسین علیہ السلام میدانِ جہاد میں اور بھی بلند نظر آتے ہیں جب آپؐ نے اپنی شہادت کے بعد کے لئے اس شہادت کے مقاصد کی اشاعت کا انتظام کیا اپنے اہل حرم اور چھوٹے بچوں کو ساتھ لاکر جن میں سے ہر ایک میں فرض شناسی اور حقیقت پروری اس درجہ سرایت کیے ہوئے تھے کہ ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے قصر حکومت میں بھی ان پسماندگان میں سے کسی ایک نے اموی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ یعنی اس بیعت کا انکار جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر نیزہ پر پہنچ گیا اب بھی قائم تھا۔ اور اب کے علمبردار سید سجاد، زینب خاتون ام کلثوم ہی نہیں بلکہ کمسن بچے فاطمہ اور سکینہ اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔

کردارِ حسینی کی لامتناہی رفعت کے مذکورہ منازل میں سے ہر منزل وہ ہے جہاں انسانیت سر تسلیم خم کر دیتی ہے اور اسی کو انتہائے امکان سمجھ لینے پر اکتفا کر لیتی ہے مگر حسینی عمل اس کے بعد بھی آگے بڑھتا نظر آتا ہے اور آخر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپؐ کی ذات تاریخِ عالم میں ایک نئے انسانی تصور کا اضافہ کرتی ہے۔ وہ تصویر جس کے خدو خال میں تیرہ سو برس سے اب تک دنیا مہر و فہرے اور ابھی کچھ اور سمجھ کر لفظوں میں بیان کر سکتا باقی ہے۔

کوئی شک نہیں کہ زندگی عزیز شے ہے اور فطرتِ انسانی میں حیاتِ دنیا کی محبت و دلچسپی کی گئی ہے، انسان

اسی کی خاطر دنیا کے سخت ترین مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور سرد و گرم کا تحمل کرتا ہے اور وہ تمام ذرائع جن سے اس ہستی کی بقا کا امکان ہوا اپنے لئے حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اسلام نے بھی اس فطری رجحان کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں پائی بلکہ ”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“ (البقرہ ۲ آیت ۱۹۵) اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو کے حکیمانہ حکم سے حفاظت نفس کو ایک لازمی فریضہ قرار دیا۔ لیکن زمانے کے میل و نہار میں ایسے مواقع بھی پیش آجاتے ہیں جب جذبات میں تلاطم اور طبعی و عقلی رجحانات میں تصادم ہوتا ہے، زندگی اپنی تمام دل فریبیوں کے باوجود اتنی ہمیب موت میں نظر آتی ہے کہ انسان بے اختیار اس سے آنکھیں موڑ لینا پسند کرتا ہے اور اسی محبوب زندگی سے جس پر وہ ہر ممکن چیز قربان کر دینا پسند کرتا تھا ماتھ دھونے میں لذت محسوس کرتا ہے۔

یہ صورت کبھی غیر شعوری، شہوانی جہلانہ اور ناعاقبت اندیش رجحانات سے پیدا ہوتی ہے اور اس موقع پر جان دینے سے نہ عقل بڑھ کر مر جا کہتی ہے اور نہ شرع شاباش کی آواز دیتی ہے لیکن جس وقت موت سے بدتر زندگی اور زندگی سے بہتر موت میں معاملہ پڑ گیا ہو، جس وقت بقائے حیات اہم ترین مقاصد سے پامال ہو جائے پر موقوف ہو اور جس وقت عزت نفس اور فنائے وقتی کا سوال درپیش ہو۔ جب میزان عقل سے صورت حال کے مختلف پہلوؤں کو تول کر موت کو حیات پر ترجیح بھی دی ہو اس وقت موت کے منہ میں جا پڑنے والے حیات دائمی کے مالک ہو جاتے ہیں۔

حسین بن علی علیہ السلام نے کربلا میں اپنے فریضہ کا احساس

کرتے ہوئے جو راستہ طے کیا تھا وہ اسی اصول پر مبنی تھا۔ آپ ۳

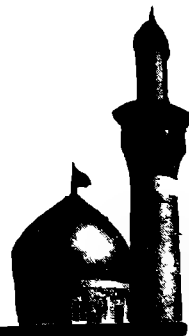
کی زبان سے نکلی ہوئی لفظیں (الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ زُكُوبِ الْخَادِ

ننگ و عار برداشت کرنے سے موت کا آنا بہتر ہے) اور یہ کہ

رَالْمَوْتُ فِي عَزَّ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتٍ فِي ذُلٍّ عَوْتُ كِي مَوْتُ ذَلَّتْ كِي زَنْدَكِي
سے بہتر ہے؟

صحرائے کربلا میں گونج کر فنا ہمیں ہو گئیں بلکہ ان کی پائیداری اب بھی
غیرت دار اقوام کے صحیفہ حیات کا سرنامہ اور دیباچہ زندگی کا عنوانِ اول ہے۔
یہ مختصر لفظیں علو ہمت کی منادی اور عزت نفس کی ترجمان ہیں اور
ان ہی کو امام حسین علیہ السلام نے عملی وزن کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ لیا ہے۔
(ماخوذ از ”شہیدِ انسانیت“)

چوتھا حصہ
کردار کی روشنی

از : سید حسین مرتضیٰ

1871

1872

1873

الحمد لله ہم سب جانتے ہیں کہ

امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ اور احکام خداوند عالم کی ترویج
کے منصب کے حامل تھے، اور انہوں نے اپنے فرض منصبی کے
راستے میں حائل ہونے والی تمام مشکلات کو صرف خداوند عالم
کی رضا کے حصول کی خاطر برداشت کیا۔ اس لیے

حسینی ہونے کی حیثیت سے ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہیں اور اپنے کردار و گفتار کو ان کے کردار و گفتار کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نعرہ لے کر نہیں اٹھے تھے، بلکہ ان کا نظریہ عمل تھا، ایسا عمل جو نقص سے میرا اور کمال کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، جو خالصتاً خداوند عالم کی خاطر ہو اور اسلام اور شریعت کے لیے ہو۔ ~~ہمیں یہ معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے~~ اسلامیہ کے معلوم و معین ضابطہ کا تابع ہو۔ امام حسین علیہ السلام جب خود اس ضابطہ سے انحراف نہیں کر سکتے تھے تو پھر کسی دوسرے مسلمان کے نزدیک اس ضابطہ سے انحراف کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ طبقہ معمار سے تعلق رکھتا ہو یا طلبہ سے، مزدور طبقہ سے متعلق ہو یا افسر، متبول طبقہ کا فرد ہو یا غریب، ذاکر ہو یا نوحہ خواں، اور خطیب ہو یا ماتمی۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور اسلام کی نظریں سب کے سب یکساں ہیں اور جو بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، اسے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی اور امام حسین علیہ السلام اس کی اس کوتاہی اور اس کے جرم سے اپنی برامت کا اظہار فرمائیں گے۔ تو آئیے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جیسی ہولناک اور دل ہلا دینے والی عظیم المرتبت قربانی کس مقصد کی خاطر دی اور اس مقصد کو انہوں نے اپنے کردار و گفتار کے آئینے میں کس طرح پیش کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس مقالہ کے حدود اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کردار و گفتار کے تمام پہلوؤں پر منفصل گفتگو کریں، اس لیے اختصار کی خاطر ہم یہاں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات اور کچھ اقوال و فرامین کے تذکرہ پر ہی اکتفا کریں گے

”ہاں ہم اس روشنی سے اپنے فکر و عمل کی تاریکیوں میں اجالا پیدا کر سکیں، اور اپنے افکار و کردار کی اصلاح میں ٹھوس قدم اٹھا سکیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے مطالعات بے سود، ہمارا دعوتے محبت غلط اور رسولؐ و اہل بیتؑ رسول علیہم السلام سے ہماری دوستی مشتتبہ ہو کر رہ جاتی ہے۔

پھر ہم امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور کے انتظار کی منزل سے گزر رہے ہیں، اور جن حالات میں امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ظہور فرمائیں گے وہ ہمارے پیش نظر ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کس انداز سے ظاہر ہونگے اور اپنے ظہور کے بعد کیا اقدامات فرمائیں گے، اس لیے اگر ہم ان نکالاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کی تیغ تراں کی زد سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال، اعزہ و اقربا پر اور اپنے معاشرہ کو فکر و عمل کی اس منزل پر لے آئیں جہاں نہ غلط افکار ہم پر اثر انداز ہو سکیں اور نہ کسی فرد، معاشرہ یا قوم کی تنقید ہمارے لیے احکامِ شریعت پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ بن سکے۔

یہ مقالہ فقط اسی مقصد کے لیے اس دعا کے ساتھ نذر کیا جا رہا ہے کہ
کہ خداوند عالم ہمیں فکری و عملی طور پر ہر لحاظ سے صحیح مومن بننے کے توفیقات عطا فرمائے۔ آمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔

آسانی کے لیے ہم نے اس مقالہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے

جنہیں ہم نے:

۱۔ درسِ کردار

اور ۲۔ درسِ افکار

کے نام سے معنون کیا ہے۔

۱۔ درسِ کرم دار:

ایک مرتبہ کچھ مسکین اور فقیر سرِ راہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اتفاق سے ادھر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے آپؑ کی زیارت کی تو سلام و کلام کے بعد آپؑ کو اپنے ساتھ کھانے میں شرکت کی دعوت دی۔

امام حسین علیہ السلام خوشی خوشی ان کی چادر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور ان کے سُوکھے منہ کو پانی پلا دیا اور پھر کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور فرمایا:

”لَا يَحِبُّ الْمُتَشَكِّرِينَ“ (غل ۱۶/۲۳) ”جسے شک اللہ بکرمیوں کو پسند نہیں کرتا“

کھانا ختم ہوا اور دسترخوان بڑھا تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے اور اجنبی احباب سے فرمایا:

”بھائیو! ہم نے آپ کی دعوت قبول کی تو اب آپ بھی ہماری دعوت قبول کیجئے“ چنانچہ امام حسین علیہ السلام ان حضرات کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، اور پھر احترام کے ساتھ بٹھایا۔ اور آپؑ نے اپنی خادمہ سے فرمایا:

”گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔“

پھر آپؑ نے ان حضرات کو اتنا کچھ بطور تحفہ عطا فرمایا کہ وہ فقر و فاقہ سے نجات پا جائیں۔

(میرزا: تاریخ ۶ ج ۲ ص ۷۶)

کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند کو ان کے کسی استاد نے سورۃ حمد یاد کرایا۔ ایک مرتبہ اس بچے نے امام علیہ السلام کو اپنا یاد کیا ہوا سورہ سنایا، تو آپؑ بہت خوش ہوئے اور استاد کی دلجوئی کے لیے ایک ہزار دینار اور ایک ہزار خلعت عطا فرمائے، نیز

ن کا منہ موتیوں سے بھر وادیا۔

جب لوگوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے امام علیہ السلام سے عرض کی:

”آقا! ایسے کام کے سلسلہ میں یہ انعام!“

امام علیہ السلام نے فرمایا:

”یہ مختصر سا انعام، اس استاد کی اس عطا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس

نے اس فرزند کو عطا کی ہے:

پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے:

إِذَا جَادَتْ الدُّنْيَا عَلَيْكَ فُجِدَ بِهَا عَلَى النَّاسِ مُرَّ الْقَبْلِ أَنْ تَتَفَكَّتْ
فَلَا الْحُجُودُ يُفْنِيْنَهَا إِذَا هِيَ أَقْبَلَتْ وَلَا الْبُحُلُ يُفْنِيْنَهَا إِذَا مَا تَوَلَّتْ

* جب دنیا اور اس کے مال و متاع میں کچھ تمہیں عطا کیا جائے، تو تم اسے اس سے پہلے دوسروں کو بخش دو کہ وہ خود تمہارے پاس سے کسی اور کے پاس چلا جائے کیونکہ جب دنیا تمہاری جانب بڑھتی ہے تو جو دوسخا اسے ختم نہیں کر سکتی اور جب وہ تم سے منہ پھیرے تو بخل و کبھوسی اسے باقی نہیں رکھ سکتی۔“

(میرزا: ناسخ ۶ ج ۴ ص ۸۰-۸۱)

... ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا:

”مجھ پر میرے نانا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول درست ثابت ہو گیا کہ:

نماز کے بعد سب سے اچھا عمل ایسے کام یا چیز کے ذریعہ مومن کا دل

خوش کرنا ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔“

پھر آپ نے اپنے اس قول کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا:

”ہوایوں کہ میں نے راستہ میں ایک غلام کو دیکھا، جو گتے کو کھلا

رٹا تھا میں نے اس کے پاس رُک کے اس سے پوچھا کہ معاملہ

کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا،

اے فرزندِ رسول! میں غمزدہ ہوں، اور اس کی خوشی سے خوشی حاصل کر رہا ہوں۔ کیونکہ میرا مالک یہودی ہے اور میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔“ جب میں نے اس کی یہ گفتگو سنی تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں اس کے ساتھ اس کے مالک کے پاس چلا گیا۔ مالک کے پاس پہنچ کے میں نے خالص سونے کے دو سو دینار اس غلام کی قیمت کے طور پر اس کو فے دیئے۔ اس یہودی نے کہا:

آقا! یہ غلام آپؐ کی تشریف آوری پر نذر ہے، اور یہ باغ بھی اسی کا ہے، نیز آپ (ع) کا مال میں آپؐ ہی کو واپس کرتا ہوں۔
امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا،
”میں نے یہ مال تجھے بخش دیا ہے۔“

یہودی نے عرض کی:

میں نے آپؐ کی بخشش قبول کی اور یہ مال اسی غلام کو بخش دیا۔
اس پر آپؐ نے فرمایا:

میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور یہ سب کچھ اسی کو بخش دیا۔
جب یہودی کی بیوی نے امام حسین علیہ السلام کی سخاوت اور بزرگی کی یہ شان دیکھی تو اس نے عرض کی:

آقا! میں نے اپنا مہراپنے شوہر کو بخش دیا اور اب میں مسلمان ہوتی ہوں۔
پھر یہودی بھی ایمان لے آیا اور اس نے اپنا مکان اپنی بیوی کو ہبہ کر دیا۔
(میرزا، ناسخ ج ۶ جزء ۴ ص ۸۶-۸۷)

.... انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اتنے میں ایک لونڈی حاضر ہوئی اور اس نے ریحان کی ایک ایسی شاخ امام علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو امام علیہ السلام

نے اس کا ہدیہ قبول کر کے فرمایا:
 ”تو خداوند عالم کی راہ میں آزاد ہے۔“
 میں نے عرض کی:

”آقا! اس نے تو آپ کو ایک بے قیمت چیز تحفہ میں پیش کی اور آپ
 نے اسے آزاد کر دیا۔“
 تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”ہمیں خداوند عالم نے یہی ادب سکھایا ہے، اس کا ارشاد ہے کہ:
 ”جب تمہیں تحفہ دیا جائے تو تم اس کے بدلہ میں اس سے بہتر تحفہ دو
 یا کم از کم اس جیسا تو دو!“ اور ظاہر ہے کہ آزادی اس کے تحفے سے بہتر تھی۔“
 (میزان: ناسخ ج ۶ جزء ۴ ص ۸۸، ۸۷)

..... ایک مرتبہ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی کسی ضرورت کا اظہار
 کیا تو آپ (ع) نے اس سے فرمایا:

”میری نظر میں تمہارا سوال بہت اہم ہے اور مجھ پر تمہارا جو حق واجب ہے وہ
 بہت زیادہ ہے۔ تم جس بات کے مستحق ہو شاید میں اسے مکمل نہ کر سکوں اور اللہ
 کے لیے کیا جانے والا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، پھر بھی کم ہے، نیز میرے پاس
 اتنا مال بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے کر تمہارے اس احسان کا پورا شکریہ ادا کر
 سکوں، جو تم نے مجھ سے سوال کر کے مجھ پر کیا ہے۔ اس لیے اگر جو کچھ مجھے
 میسر ہے وہ تم مجھ سے قبول کر لو گے تو اس طرح تم مجھے اس تکلیف سے
 نجات دے دو گے جو مجھے تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے نگرہ دے کے
 سلسلہ میں پیش آئے گی اور اس طرح تم مجھے اس فکر و
 یشانی سے بچا لو گے جو مجھے تمہارا واجبی حق پورا کرنے میں ہوگی۔“
 اس شخص نے عرض کی:

”فرزندِ رسول! آپ جو کچھ عطا فرما سکیں گے میں قبول کروں گا اور آپ کے عطیہ :
شکر گزار ہوں گا نیز جو کچھ آپ نہ دے سکیں گے اس سے آپ کو معذور سمجھوں گا۔“
اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے کارندے کو بلایا اور اس سے حساب کتاب لینے
لگے۔ جب آپ اس سے پورا حساب کتاب لے چکے تو آپ نے فرمایا:
”تین لاکھ دینار میں سے جو کچھ بچا ہے وہ لاؤ۔“

تو اس نے پچاس ہزار دینار حاضر خدمت کیے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا:
”پانچ سو دینار کیا کیے؟“
اُس نے عرض کی:

”آقایہ رقم میرے پاس ہے۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا:
”یہ بھی لے آؤ۔“

جب تمام رقم جمع ہو گئی تو آپ نے یہ سب رقم سولی کی طرف بڑھائی اور اس
سے فرمایا:

”بھائی! کسی کو لے آؤ تاکہ وہ تمہارے ساتھ یہ مال اٹھا کر لے جائے۔“

اس پر وہ شخص دومزور لے آیا، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ردا
مار کر اس مال کو اٹھا کر لے جانے کی مزدوری کے طور پر عطا فرمائی اور وہ دونوں
یہ تمام مال اس کے ساتھ لے گئے تو امام علیہ السلام کے ایک غلام نے عرض کی:
”واللہ! ہمارے پاس تو ایک درہم بھی نہیں بچا!“

امام علیہ السلام نے فرمایا:

”لیکن! مجھے امید ہے کہ میرے اس فعل پر مجھے اجرِ عظیم عطا فرما جائے گا۔“

(موسوی: بلاغہ الحسینؑ ص ۲۴۲-۲۴۳)

ان مصروفیات اور اس کردار کے ساتھ امام علیہ السلام کا عائد

تھا کہ روزِ عاشورا، بعدِ شہادت لوگوں نے امام علیہ السلام کی پشت پر ایک نشان دیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ امام علیہ السلام کی پشت پر یہ نشان کیسے؟ آپؑ نے فرمایا:

”یہ نشان ان بوریوں کا ہے جنہیں آپؑ اپنی پشتِ نازنین پر لاؤ کر خاموشی سے بواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے گھر پہنچاتے تھے“
(میرزا: ناسخ ج ۶ جزء ۴ ص ۷۹-۸۰)

اسی طرح خوف و خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ اکثر نماز کے لیے تجدید و وضو فرماتے تو خوف و خشیت الہی سے چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، جوڑوں میں رعشہ ہو جاتا تھا اور خوف سے کانپنے لگتے تھے۔

ایک مرتبہ ایسی حالت دیکھ کر لوگوں نے عرض کی،
”فرزندِ رسول! خداوندِ عالم سے آپ (ع) کا خوف و خشیت کتنا زیادہ ہے!“
تو آپؑ نے فرمایا:
”قیامت کے دن سوائے اس شخص کے کسی کو امان نہیں ملے گی جو دنیا میں خداوندِ عالم سے خائف رہا ہو“
(میرزا: ناسخ ج ۶ جزء ۴ ص ۹۳-۹۴)

اور نماز سے محبت و لگن اور اس کی قدر و منزلت کا احساس اس قدر تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

آپؑ دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔
(میرزا: ناسخ ج ۶ جزء ۴ ص ۸۹)

اور دوسری طرف تو محرم کے خوفناک ترین دن بھی نماز کو نہیں فراموش کیا اور ایک رات کی مہلت فقط عبادت کے لیے طلب فرمائی، اور جس محرم کے انتہائی کرہناک لمحات میں بھی نماز کو ترک نہیں فرمایا۔
... تک کہ سجدہ ہی میں جانِ جانِ آفریں کے سپرد کی۔

افكار الحسين علي السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعْتَبِرُوا ۚ آيَاتِهَا لِلنَّاسِ ————— يَلْمِزُوا عَمَّا وَعَدَ اللَّهُ بِهِمْ أَوْلِيَاءَهُ
مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ، إِذْ يَقُولُ ————— :
لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ (سورة المائدة ٥٥ آية ٥٣)

وقال :-

لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَبَّأُونَ
بِشَيْءٍ عَنْهُمْ لَوْلَا مُنْكَرٌ فَعَلُوا لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ④
(سورة المائدة ٥٤ آية ٥٦)

وَأَنبَأَ ————— غَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ
مِنْ الظَّالِمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ الْمُتَنَكِّرِينَ وَالْفُسَادَ
فَلَا يَهْتَدُونَ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فَبِمَا كَانُوا يَافِكُونَ
مِنْهُمْ وَرَهْبَةً مِنْهَا يَحْذَرُونَ وَاللَّهُ لَسِيرٌ ————— :
”فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاسْخَشُونَ“

(سورة المائدة ٥٤ آية ٤٤)

درس افکار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لوگو! _____

خداوندِ عالم نے یہودی اور عیسائی علماء کی مذمت فرمائی، اپنے چاہنے والوں (اولیاء) کو جو نصیحت فرمائی ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اس کا ارشاد ہے: _____:

”ان اللہ والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں کو گناہ نگار نہ گفتگو اور رشوت خوری سے نہیں روکتے۔“
(سورۃ المائدہ آیت ۶۳)

اور یہ کہ _____:

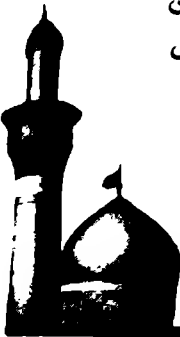
”بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے، ان پر، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم (علیہما السلام) کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی اور حدود سے تجاوز کر گئے۔ جو بُرا کام وہ کر چکے تھے، اس سے وہ باز نہیں آتے تھے اور یہ لوگ جو کام کرتے تھے وہ کتنا بُرا تھا۔“ (سورۃ المائدہ آیت ۴۴)

خداوندِ عالم نے، اپنی معرفت رکھنے والوں اور علماء کی مرئیت اس لئے کی ہے کہ _____؛ لوگ ان کے سامنے بُرے سے

بُرا کام کرتے اور فساد پھیلاتے تھے مگر یہ اللہ والے، ان بدکاروں کو، ان بُرائیوں سے اس لئے نہیں روکتے تھے کہ اس صورت میں ان کو اپنے ان مفادات سے ہاتھ دھونا پڑتا، جو انہیں ان بدکاروں سے حاصل ہونے کی امید تھی اور اس لئے بھی کروہ ان سے ڈرتے تھے۔ حالانکہ اللہ جل

کا ارشاد تو یہ ہے کہ _____:

”تو تم، ہرگز لوگوں کا خوف نہ کرو اور صرف اور صرف اللہ سے ڈرو۔“
(سورۃ المائدہ آیت ۴۴)

وَقَالَ —:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(سورة التوبة على آيت ٧١)

فَبَدَأَ اللَّهُ، بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
فَرِيقَةً مِنْهُ، لِعِلْمِهِ، بِأَتَمِّهَا إِذَا أُدِيَّتْ وَأَقِيمَتْ،
إِسْتِقَامَتِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا — هَيِّئْهَا وَصَعِبَهَا —
وَذَلِكَ —

أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ دَعَا إِلَى
الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الظَّالِمِ وَمُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَقِسْمَتِهِ
الْعَنَى وَالْعَنَائِمِ وَأَخَذَ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ
وَضَعِهَا فِي حَقِّهَا —!

تَمَّ — أَنْتُمْ، أَتَيْتُمُهَا الْعِصَابَةَ!
بِالْعِلْمِ مَشْهُورَةً وَبِالْخَيْرِ مَذْكُورَةً وَبِالنَّصِيحَةِ
مَعْرُوفَةً وَبِاللَّهِ فِي النَّفْسِ النَّاسِ مُهَابَةً —!

يُهَايِبُكُمْ الشَّرِيفُ وَيُكْرِمُكُمْ الضَّعِيفُ وَيُؤْتِرُكُمْ
مَنْ لَا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَرِ لَكُمْ عِشْدَةً ،
تَشْفَعُونَ فِي الْخَوَاجِ إِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ طُلَا
بِهَا وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِهَيْبَةِ الْمُلُوكِ
وَالْأَكْبَادِ!

اور اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ —:

”مومن مردوں اور مومن خواتین کی صفیتیں تو یہ ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نیک کاموں کا حکم دیتے اور بُرے کاموں سے روکتے ہیں۔“ (سورۃ توبہ ۱۷ آیت ۱۷) یوں، خداوند عالم نے ”امر بالمعروف“ اور ”نہی عن المنکر“ (نیک کرنے اور اس کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے اور دوسروں کو اس سے روکنے) کو اولین فریضہ قرار دیا ہے کیونکہ اس علیم و خیر کو معلوم ہے کہ اگر یہ فریضہ ادا ہو جائے اور اسے قائم کر دیا جائے تو تمام تر — آسان اور مشکل فرائض و واجبات خود بخود ادا ہو جائیں گے۔

اور یہ اس لئے ہے —

کہ ”امر بالمعروف“ اور ”نہی عن المنکر“ لوگوں کو اسلام کی جانب اس انداز سے بلاتے ہیں کہ مظالم خود بخود دُور ہو جاتے ہیں، ظالم کی مخالفت لازم ہو جاتی ہے، آمدنی اور محاصل کی تقسیم عمل میں آجاتی ہے اور اہل دولت سے حاصل ہونے والا وہ حصہ حقداروں تک پہنچ جاتا ہے جو خداوند عالم نے مقرر فرمایا ہے۔!

پھر — تم، اے حاضرینِ محفل!

تم تو ان افراد میں سے ہو جن کے متعلق عام طور سے یہ مشہور ہے کہ وہ عالم ہیں، تمہیں نیکو کار سمجھ کر یاد کیا جاتا ہے، ناصح کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور اللہ کی نسبت سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے۔!

شریف اور معزز لوگ تم سے ہیبت زدہ اور مرعوب رہتے ہیں اور کمزور و نادار افراد تمہاری عزت و تکریم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی تمہاری فضیلت کا اعتراف کرتے اور تمہارے سامنے ایثار سے کام لیتے ہیں جن پر تمہیں کسی قسم کی برتری حاصل نہیں

ہے اور نہ تم نے ان پر کوئی احسان ہی کیا ہے، جب

ضرورت مندوں کی حاجتیں روک لی جاتی ہیں تو تم ان کی

سزا کر دیتے ہو اور تم لوگ بادشاہوں جیسے جاہ و

جلال اور رؤساءِ ملت و اکابر قوم جیسے وقار و نمکنت

کے ساتھ راستہ چلتے ہو!

أَنَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ ————— إِنَّمَا نِلْتُمُوهَا بِمَا يَرْجَى
عِنْدَكُمْ مِنَ الْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُمْ عَنْ أَكْثَرِ
حَقِّهِ تَقْصِرُونَ. فَاسْتَخَفِّقْتُمْ بِحَقِّ الْأَرْضِ شَيْئًا !
فَأَمَّا حَقُّ الصُّعْفَاءِ ! فَضَيَّعْتُمْ، وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَعِيمِكُمْ !
فَطَلَبْتُمْ ————— !!

فَلَا مَا لَا بَدَلَ لَتُمُوهُ ! وَلَا نَفْسًا خَاطَرْتُمْ بِهَا
لِلَّذِي خَلَقَهَا !
وَلَا عَشِيرَةً عَادِيَتْكُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ ! وَأَنْتُمْ
تَتَمَتُّونَ عَلَى اللَّهِ حَبَّةً وَهَبًا وَرَّةَ رَسُولِهِ وَأَمَانًا
مِنْ عَذَابِهِ ————— !!
لَقَدْ خَشِيتُ عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا الْمُتَمَتُّونَ
عَلَى اللَّهِ !

أَنْ ————— فَحَلَّ بِكُمْ نَقِمَةً مِنْ نَقِمَاتِهِ.
لَأَنَّا كُنَّا ! بَلَّغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ مَنْزِلَةً فَضَلَّمْتُمْ
بِاللَّهِ بِهَا ! وَمَنْ يَعْرِفُ بِاللَّهِ لَا تُكْرِمُونَ. وَأَنْتُمْ
فِي عِبَادَةِ تَكْرِمُونَ !

وَقَدْ تَسَرَّوْنَ عَنْهُوَدَ اللَّهِ مَنْقُومَةً
فَلَا تَفَرَّعُونَ، وَأَنْتُمْ لِبَعْضِ
فِرْسَمِ آبَائِكُمْ تَفَرَّعُونَ ————— !

کیا، یہ سب کچھ اس لئے نہیں ہے کہ — بلا شک و شبہ تم نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے، جو تمہیں اس امید پر ملنا چاہیے تھا کہ تم اللہ جل جلالہ کے حقوق کو قائم کرو گے، حالانکہ تم پروردگار عالم کے بشیرِ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہو۔ چنانچہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ائمہ علیہم السلام کے حقوق کو معمولی گردانتے اور ان کے سلسلہ میں سہل ازکاری سے کام لیتے ہو! اور جہاں تک کمزوروں کے حقوق کا تعلق ہے! تو انہیں تو تم نے بالکل ہی تباہ کر دیا ہے، البتہ، اپنے خود ساختہ حقوق بڑی ڈھٹائی سے طلب کرتے ہو۔!!

تمہارا حال یہ ہے کہ — نہ تو تم نے راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کی زحمت گوارا کی ہے! نہ تم نے اپنے نفس کو اس خطرہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کے لئے اسے خلق کیا گیا ہے! اور نہ ہی تم نے کسی گمروہ سے خداوندِ عالم کی خاطر اختلاف اور لاتعلقی کا اظہار کیا ہے! اس کے باوجود (قہار و جبار پروردگار عالم کے مقابلہ میں تمہاری جرأت کا عالم یہ ہے کہ تم پروردگار عالم سے جنت، رسولؐ کے بڑوس اور (دنیا و آخرت میں) اس کے عذاب سے امان کی تمنا رکھتے ہو۔!!

اے، خداوندِ عالم سے اپنی خواہشات کے طلبگارو! تمہارے بارے میں مجھے ڈر ہے؛

کہ، کہیں — تم پر اس کے خوفناک عذابوں میں سے کوئی عذاب نہ لوٹ پڑے، کیونکہ تم، اللہ جل جلالہ کی کرامت کے سبب عزت و وقار کے بلند و برتر مقام تک پہنچ گئے ہو، اس کے باوجود تم، خداوندِ عالم کی معرفت رکھنے والوں کی عزت نہیں کرتے، جب کہ تم بندگانِ خدا کے درمیان اللہ جل جلالہ کے واسطے سے معزز و مکرم ہو۔!

اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم، اللہ جل جلالہ سے کئے ہوئے وعدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، حالانکہ تم اپنے آباؤ اجداد کے کچھ حقوق کی پامالی پر چیخ اٹھتے ہو۔!

وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
مُحَقَّقَةٌ وَالْعُنَى وَالْبَيْكُ سَمِيحٌ وَالزَّمَنُ فِي الْمَدَائِنِ
مُهَيَّئَةٌ لَا تَرْحَمُونَ وَلَا فِي مَنْزِلَتِكُمْ تَغْلِبُونَ وَلَا مَتَّ
عَمِلَ فِيهَا تَعْنُونَ — !! وَبِالْإِذْهَانِ وَالْمُصْلَانَةِ
عِنْدَ الظُّلْمَةِ تَأْمَنُونَ !!!

كُلُّ ذَلِكَ! مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّهْنِ وَالنَّهْنِ
وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ!
وَأَنْتُمْ! أَكْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً لِمَا غَلَبَتْكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ كُنْتُمْ تَشْعُونَ!
ذَلِكَ!

يَا أَيُّهَا الْمَنَازِلُ وَالْأُمُورُ وَالْأَحْكَامُ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ
بِاللَّهِ، الْأُمْنَاءُ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ فَأَنْتُمْ الْمُسْلُوبُونَ
تِلْكَ الْمَنَزِلَةَ، وَمَا سَلَبْتُمْ ذَلِكَ! إِلَّا بِتَغَرُّقِكُمْ
عَنِ الْحَقِّ وَاخْتِلَافِكُمْ فِي السُّنَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ الْوَاضِحَةِ!
وَلَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَى وَتَحَمَّلْتُمُ الْمَوْتَةَ فِي
ذَاتِ اللَّهِ! كَانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تُرَدُّ وَعَنْكُمْ
تُصَدَّرُ وَإِلَيْكُمْ تُرْجَعُ. وَلَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمْ الظُّلْمَةَ
مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَاسْتَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِي
أَيْدِيهِمْ. يَحْمِلُونَ بِالشُّبُهَاتِ وَ
يَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ. سَلَطْتُمْ عَلَى
ذَلِكَ فِرَارَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَاعْجَابَكُمْ
بِالْحَيَاةِ الَّتِي هِيَ مُفَارِقَتِكُمْ — !

تمہارے سامنے، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 "حقوق کی مسلسل تحقیق کی جا رہی ہے، اور تم اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہو۔
 شہروں اور خود تمہارے گھروں میں عاجزی و بے چارگی کی انتہا ہو چکی
 ہے، اور تمہیں رحم نہیں آتا، اور نہ تم خود ہی اس سلسلہ میں کوئی اقدام
 کرتے ہو اور نہ ہی اس میدان میں آگے بڑھنے اور عملی اقدام کرنے والے
 مجاہدوں کی مدد یا ہمت افزائی کا فریضہ سرانجام دیتے ہو۔!! بلکہ تم
 خوشامد اور چالوسی سے ظالموں کی پناہ حاصل کر لیتے ہو!!!
 یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ خداوند عالم نے جن باتوں سے تمہیں
 خود رو کئے اور دوسروں کو روکنے کا حکم دیا ہے، تم ان سے عمدہ غفلت
 برتتے ہو!

تم، لوگوں میں سب سے زیادہ گرفتار بلا ہو، کیونکہ تم علماء کے
 استاذوں سے گریزاں ہو۔ کاش! تم ان کے پاس جاتے!
 بات یہ ہے!

کہ درحقیقت، خدا دوست اور صالح علماء، احکام الہی کا سرچشمہ
 اور حلال و حرام خدا کے امانت دار ہیں، اور تم اس منزلت سے محروم ہو،
 اور تمہاری اس محرومی کی وجہ! سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ، تم حق
 سے اختلاف کرتے اور واضح دلیل کے باوجود سنت سے اتفاق نہیں
 کرتے۔!

اگر، تم مصائب و آلام پر صبر کرتے اور خداوند عالم کی خاطر
 مشکلات کا سامنا کرتے، تو احکام الہی، تم ہی پر وارد ہوتے، انہیں
 تمہارے ہی ذریعہ جاری کیا جاتا اور وہ تمہاری ہی طرف لوٹتے۔
 لیکن! تم نے بدکاروں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے،

اور احکام الہی کا نگہبان ان لوگوں کو بنا دیا ہے جو شہادت
 پر عمل اور نفعانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور
 تم پر یہ تسلط اس لئے قائم ہوا ہے کہ تم، موت سے بھاگتے
 ہو، ورنہ دنیا کی اس عارضی زندگی کے گردیدہ ہر چیز پر حال
 تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی!

فَأَسَلْتُمُ الْمُضْعَفَاءُ فِي أَيْدِيهِمْ. فَبَيْنَ بَيْنِ
مُسْتَعْبِدٍ مَقْهُورٍ، وَبَيْنَ مُسْتَضْعَفٍ عَلَى مَعِيشَةٍ
مَغْلُوبٍ يَتَقَلَّبُونَ فِي الْمُلْكِ بِأَرْأُسِهِمْ، وَلَيْسَتْ تُشْعُرُونَ
الْخِزْيَ بِأَهْوَاءِهِمْ، اقْتِدَاءً بِالْأَشْرَارِ، وَجُرْأَةً عَلَى
الْجَبَّارِ. فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مِثْرَةٍ خَطِيبٌ لِيُصْقِعَ.
فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاغِرَةٌ، وَأَيْدِيهِمْ فِيهَا مَبْسُوطَةٌ، وَالنَّاسُ
لَهُمْ جَوْلٌ لَا يَرْفَعُونَ يَدًا لِمَنْسُ.

فَبَيْنَ بَيْنِ حَبَّارٍ عَنِيدٍ وَذِي سَطْوَةٍ عَلَى الْمُضْعَفَةِ
شَدِيدٍ، مُطَاعٌ يَعْرِفُ السُّبْدَىءَ الْمُعِينُ.

فَيَا عَجَبًا! —

وَمَا لِي (لَا) أَعْجَبُ!! —

وَالْأَرْضُ مِنْ غَاشٍ غَشُومٍ، وَمُتَصَدِّقٍ ظُلُومٍ، وَ
عَامِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ غَيْرُ رَحِيمٍ.

قَالَ اللَّهُ الْحَاكِمُ فِيمَا فِيهِ تَنَازَعْنَا وَالْقَاضِيُ
بِحُكْمِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَنَا.

اس لئے، تم نے کمزوروں کو ان بدکاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اب، ان میں سے بعض غلام بنائے جا چکے ہیں اور ذلت و رُسوائی کے گہرے غاروں میں گرے ہوئے ہیں، اور کچھ معاشی طور پر کمزور اور مغلوب بنائے جا چکے ہیں۔ یہ ظالم، ان لوگوں کو اپنی ملکیت میں اپنی خواہش اور رائے کے مطابق چلاتے ہیں کیونکہ، انہیں یہ خیال ہے کہ اگر ان مظلوموں کی تمنائیں پوری ہو گئیں تو یہ ظالم خود رسوا ہو جائیں گے۔ اس لئے، انہوں نے بدکاروں کی پیروی اور خداوندِ جبار کی نافرمانی کو اپنا شیوہ بنالیا ہے۔ ان کی طرف سے ہر شہر کے منبر پر ایک شعلہ بیان خطیب مقرر ہے۔ وہ دست درازیاں کرنے میں آزاد ہیں اور لوگ ان کے خادم اور زرخیز غلاموں کی مانند ہیں۔ نیز یہ مظلوم اس ماتھے سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بے بس ہیں جو ان کو پکڑے ہوئے ہے۔

ان، حکمرانوں میں سے کچھ، ظالم و جابر ہیں اور کچھ صاحبِ قوت و طاقت۔ اور یہ لوگ ایسے فرماں روا ہیں جو اپنے آنے اور واپس جانے کے مرحلوں سے بے خبر ہیں۔

میں، حیران و ششدر ہوں —!

اور ایسا کیوں نہ ہو —!!

کیونکہ، زمین پر ظالموں کی حکمرانی ہے، اور وہ ظالم ایسے ہیں جو زبردستی اپنی بات منوار ہے ہیں اور مومنوں کے سنگِ دل حاکم بنے بیٹھے ہیں۔

اس لئے، ہم جس بات پر لڑ رہے ہیں، اس میں

ہماری طرف سے خداوندِ عالم ہی ثالث ہے اور ہمارے اختلافات میں اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔

اَللّٰهُمَّ !

اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنْتَ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافَسًا فِي سُلْطَانٍ
وَلَا اِلْتِمَاسًا مِنْ فُضُولِ الْخِصَامِ وَلَكِنْ لِيَتَرَى الْمَخَالِمُ
مِنْ دِينِكَ ، وَنَظَهَرَ الْاِصْلَاحُ فِي بِلَادِكَ ، وَيَأْمَتَ
الْمُظْلَمُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَلِيَعْمَلَ لِعَمْرٍاُ صَدِكَ وَسُنَّتِكَ
وَأَحْكَامِكَ .

فَإِنَّكُمْ تَنْصَرُّونَا وَتَنْقِسُونَا ، قَوَى الظُّلْمَةُ عَلَيْكُمْ ، وَعَمِلُوا
فِي إِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ .

وَحَسِبْتَ اللَّهَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنْتَبَأُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ .

(ابن شعبه : تحت العقول ص ٢٣٧-٢٣٩)

زاهدی : منطق الحسین ص ١٠٢ - ١٠٥

غفاری : برسی تاریخ عاشورا ص ٢٥ - ٢٨

موسوی : بلاغة الحسین ص ٧٠ - ٧٠

هذه خطبة خطبها السيد الشهداء الحسين بن

علي عليه السلام في اواخر زمن معاوية بن ابي سفيان في مئ

لما جمع الف من الصحابة والتابعين بها في أيام الحج لهذا الغرض .

فقد ذكر الحسين عليه السلام في اول الخطبة بعد الحمد والصلوة

جميع فضائل ابيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وخطبهم

بهذه الخطبة وامرهم لتر هذه الدعوة في بلادهم وابلغ هذه النصيحة

الى الناس كلهم لأن هذه الخطبة بيان لاهلاك نهضته وغاية

سفرة الجليل وشهادته العظمى .

(راجع : غفاری ، برسی تاریخ عاشورا و

قرشی : مرد ما فوق انسان ، للتفصيل

والدلائل)

مِثْرَاتِ انبیاء

بارِ آلبا!
 تو جانتا ہے کہ ہم نہ سلطنت کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ نہ ہمیں جھگڑوں
 کے فیصلے کرنے کی تمنا ہے۔ بلکہ، ہم یہ سب کچھ اس لئے کر رہے ہیں
 کہ ہم لوگوں کو تیرے دین کی نشانیاں دکھادیں۔ تیرے مظلوم بندوں
 کو ظلم سے بچائیں اور تیرے احکام و فرائض اور سنن پر عمل کریں اور کروائیں۔

تو، اے لوگو!
 ہماری مدد کرو اور ہمارے ساتھ آگے بڑھو، کیونکہ ظالموں نے تم پر
 قوت حاصل کر لی ہے اور وہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے نور کو بجھانے کے لئے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔

ہمارے لئے تو صرف خدا ہی کافی ہے۔ ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔
 اسی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کا دربار ہمارے لوٹنے
 کی جگہ ہے۔

یہ خطبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے آخری
 دور میں، حج کے دوران، میدانِ منیٰ میں ہزار کے قریب صحابہ و تابعین
 کے ایک ایسے اجتماع میں دیا تھا جس کے شرکاء کو امام علیہ السلام نے
 خصوصی دعوت دے کر مسلم دنیا کے گوشہ و کنار سے اسی مقصد کے لئے
 طلب فرمایا تھا۔ اس خطبہ کے آغاز میں حضرت سید الشہداء علیہ السلام
 نے حمد و درود کے بعد اپنے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
 کے تمام فضائل ایک ایک کر کے بیان فرمائے۔ پھر یہ خطبہ دیا۔ امام علیہ السلام
 نے ان حضرات کو حکم دیا کہ وہ آپ کے اس پیغام کو اپنے اپنے
 علاقوں میں نشر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لئے تحریک
 کر بلا کا منشور یہی ہے۔

(مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیے:-
 غفاری، برسی تاریخ عاشورا، ص ۷۳ و قرشی، م (مافوق انسان)

٩٩

أَيُّهَا النَّاسُ !

تَأْفِسُوا فِي الْمَكَارِمِ ، وَسَارِعُوا فِي الْمَغَائِمِ . وَلَا تَعْتَبُوا
بِمَعْرُوفٍ لَكُمْ تَعْجِلُونَهُ . وَالْكَيْدُ الْحَسَدَ بِالنُّجَى ، وَلَا تَكْسِبُوا
الطُّغْلَ دَقًّا . فَتَمَلُّا يَكُنْ لِأَحَدٍ عِنْدَ أَخِيهِ صَنِيعَةٌ (لَهُ) .
وَرَأَى أَنَّهُ لَا يَقُومُ بِشُكْرِهَا ، قَالَ لَهُ بِمَا فَاتِهِ ، فَإِنَّهُ —
أُخْرِزَ عَطَاءً ، وَأَعْظَمَ أَجْرًا .

وَاعْلَمُوا — !

إِنَّ حَوَاجِ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . فَلَا تَحْلُوا
النِّعَمَ فَتَحُولَ لِقَمًا .

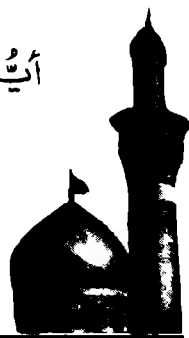
وَاعْلَمُوا — !!

أَنَّ الْمَعْرُوفَ مُكْسَبٌ حَمْدًا ، وَمُحَقِّبٌ أَجْرًا . فَلَوْ
رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ رَجُلًا ، لَرَأَيْتُمُوهُ حَسَنًا جَمِيلًا
يُسِّرُ النَّاطِرِينَ . وَلَوْ رَأَيْتُمُ اللَّوْمَ ، رَأَيْتُمُوهُ سَمَحًا
مَشُوهًا ، تَنْقَرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ وَلَفُصَّ دُونَهُ الْأَبْصَارُ .

أَيُّهَا النَّاسُ !

مَنْ حَبَادَ ، سَادَ ! وَمَنْ بَحِيلَ

رَذِلَ !!

مِیْرَاتِ انبیاء

اے لوگو!

اچھے کردار اور نیک کاموں کے لئے آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور حقیقی منفعت کے حصول کے لئے تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھو۔ جس نیکی میں تم نے عجلت سے کام نہ لیا ہو، اسے نیکی نہ شمار کرو۔ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے میزان کی نجات کا سبب بن کے تعریف کے لائق بنو، اور اس سلسلہ میں ٹال مٹول سے کام لے کر مذمت اور رسوائی حاصل نہ کرو اور دیکھو، کبھی ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں (نیکی کرنے والے کو یہ اطمینان و یقین رکھنا چاہیے کہ) اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دینے کے لئے موجود ہے اور درحقیقت ہی (اللہ جل جلالہ) کا عطا کیا ہوا بدلہ سب سے زیادہ گراں قدر عطیہ اور سب سے بڑا اجر و انعام ہے۔ اور، یاد رکھو۔

اور، یاد رکھو۔

کہ لوگ اپنی جو ضرورتیں تم سے طلب کرتے ہیں، یہ تمہارے لئے خدا بزرگ و برتر کی نعمتیں ہیں (کیونکہ یہ عزت و اقتدار کی نشانی ہے) اس نعمتوں سے برداشتہ خاطر نہ ہو، کرو، ورنہ وہ تمہارے لئے وبالِ جان بن جائیں گی۔

اور، جان لو۔

کہ، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ، نیکی کرنے سے تعریف و ستائش حاصل ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں ثواب ملتا ہے۔ اگر تم نیکی کو مجسم (آدمی کی صورت میں دیکھتے تو اسے ایسا حسین و جمیل پاتے کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر مر رہا ہو حاصل کرتے اور اگر بُرائی کو مجسم دیکھتے تو اسے ایسا بد صورت اور کربہ المُنظر پاتے جیسے دیکھ کر دل متنفر ہو جائیں اور اس طرف سے نکلا ہوں پھیری جاتیں۔

لوگو۔!

جس نے داد و دہش اور سخاوت سے کام لیا وہ سیادت دریا کے درجہ پر فائز ہو گیا! اور جس نے بخل و گنجوسی کو اپنا شیروہ بنایا وہ ذلیل و رسوا ہوا !!

إِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ، مَنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَرْجُوهُ، وَإِنْ أَعْفَى
نَاسَ مَنْ عَفَى عَنْ قَذَرَةٍ، وَإِنْ أَوْصَلَ النَّاسَ، مَنْ
وَصَلَ مِنْ قَطْعٍ .

وَالْأَمْنُولُ عَلَى مَغَارِمِهَا الْهُرُوعُ بِهَا تَشْعُرُوا، فَتَنْ تَجْعَلُ
لِأَخِيهِ خَيْرًا، وَجَدَهُ إِذَا قَدَّمَ عَلَيْهِ عَدَا، وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالصَّنِيعَةِ إِلَى أَخِيهِ كَأَنَّهُ فِيهَا فِي وَقْتِ
حَاجَتِهِ، وَصَرَفَ عَنْهُ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا مَا هُوَ أَكْثَرُ
مِنْهُ . وَمَنْ لَفَسَ كُرْبَةً مُؤْمِنٍ فَرَجَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَمَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ ؟
” وَاللَّهُ مُجِيبُ الْمُحْسِنِينَ “

(سورة آل عمران آية ١٤٨)

(زاهدی: منطق الحسین ص ١١٠)

شهاب الدین: احقاق ج ١١ ص ٥٩٤-٥٩٥

نقلًا عن الحضرمی: وسیلة المآل ص ١٨٣

موسوی: بلاغة الحسین ص ١٢-١٤

نقلًا عن كشف الغمة

• مع اختلاف یسیرة (

عِيَادَ اللَّهِ ! اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مِنَ الدُّنْيَا عَلَى
حَذَرٍ —!! فَإِنَّ الدُّنْيَا لَوَ بَقِيَّتُ الْإِخْدِ
أَوْ بَقِيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ، لَكَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ أَحَدٌ
بِالْبَقَاءِ وَأَوَّلَى بِالرِّضَاءِ وَأَرْضَى بِالْقَضَاءِ .

اور بچے کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے کبھی دے جو اس سے کوئی اُمید نہ رکھتا ہو۔ اور سب سے زیادہ رگد رکھنے والا وہ ہے جو قابو پانے کے بعد بھی معاف کر دے۔ اور صلہ رحم کرنے والوں میں سب پر سبقت حاصل کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھے جو اس سے اپنے تعلقات توڑ لیں۔

اور یاد رکھو، کہ جڑیں، ہمیشہ اپنے جھنے کی جگہوں میں (زمین کے اندر) اپنی شاخوں کے ساتھ ہی بڑھتی ہیں، اس لئے جو شخص آج اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرنے میں جلدی کرے گا تو کل جب اسے اپنی ضرورت سے اس کے پاس جانا پڑے گا تو اسے اس کے پاس اپنی نیکی کا ثمر ضرور ملے گا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس سے اجر کے حصول کی تمنا میں نیکی کرے گا، تو ذمہ یہ کہ اللہ جل جلالہ اس کی ضرورت کے وقت اس کی پوری پوری مدد فرمائے گا بلکہ وہ اس پر سے دُنیا کی اس سے بھی زیادہ مصیبتیں دُور فرما دے گا۔ جتنی اس نے اپنے بھائی کی دُور نکی ہوں گی اور جو کسی مومن کی تکلیف دُور کرے گا، خداوند عالم اسے دنیا و آخرت کی تمام تکلیفوں سے محفوظ فرما دے گا اور اس پر اللہ جل جلالہ اسے بہتر احسان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟

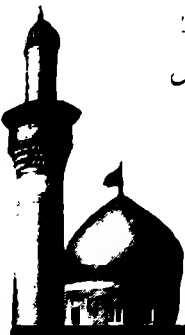
”اور اللہ تو (خود) احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

(سورۃ آل عمران ۳۸ آیت ۱)

۹۹

خدا کے بندو!

اللہ جل جلالہ سے تقویٰ اختیار کرو اور اس دنیا سے بچ کر رہو۔
کیونکہ دنیا اگر کسی کے لئے ہمیشہ باقی رہتی یا اس میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا تو انبیاء اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ وہ باقی رہتے اور وہی اس بات کے اہل بھی تھے کہ یہاں ہر بات ان کی مرضی کے مطابق ہو اور ان ہی حضرات کیلئے یہ بھی زیب دیتا تھا کہ تقدیر کے فیصلے ان کی پسند کے مطابق ہوں۔

غَيْرَ —! نَ الْاَللهُ تَعَالٰى خَلَقَ الدُّنْيَا بِالْبَلَاءِ، وَخَلَقَ اَهْلَهَا لِلْفَنَاءِ.
فَجَدِيدُهَا بِالْاَلْ وَلَعِيْمُهَا مُضْمَحِلٌّ، وَسُرُورُهَا مُكْفَرٌ
وَالْمُنْزَلُ بُلْعَةٌ، وَالْاَدَارُ قُلْعَةٌ.
”وَقَرَّ وَدَوَّ! —! فَاتَّ خَيْرُ الرَّاٰدِ التَّقْوٰى“

(سورة البقرة ٢ آية ١٩٧)

”وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

(سورة البقرة ٢ آية ١٨٩)

(شهاب الدين: احقاق ج ١١ ص ٤١٤)

(نقلا عن ابن عساكر: تاريخ دمشق ج ٤

ص ٣٣٣ وكفاية الطالب ص ٢٨٣

موسى: بلاغة الحديث ص ١١٦، ١١٨)

٩٩٩٩

إِيَّاكَ وَمَا لَعَنَ مِنْهُ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَسِيئُ وَلَا
لَا يَعْتَذِرُ، وَالْمُنَافِقُ كُلُّ يَوْمٍ يَسِيئُ وَيَعْتَذِرُ .

(ابن شعبة: تحف العقول ص ٣٤٨)

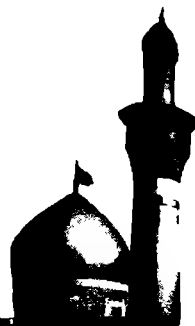
٩٩٩٩

لِلسَّلَامِ سَبْعُونَ حَسَنَةً:

تَسْبُحُ وَتُسَبِّحُ، لِمُبْتَدِيٍّ،

وَ، وَاحِدَةً، لِلشَّارِ

(ابن شعبة، تحف العقول ص ٣٤٨)

مگر —!

سچ تو یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے دُنیا کو آزمائش اور دُنیا والوں کو فنا ہونے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس لئے، اس کی ہر نئی چیز پُرانی ہونے والی، ہر نعمت کمزور اور ختم ہو جانے والی اور ہر خوشی نمائش ہے۔ یہ ٹھیرنے کی ایسی جگہ ہے جو ایک دوسری منزل کا پیش خیمہ ہے اور ایسا گھر ہے جو (قلعہ کی مانند) رہنے کے قابل نہیں ہے۔

”اس لئے،

جلد از جلد راستہ کا سامان تیار کر لو۔!

اور بے شک راستہ کے لئے سب سے اچھا سامان تقویٰ ہی ہے۔“

(سُورَةُ الْبَقَرَةِ، آیت ۱۹۷)

”اور اللہ جل جلالہ سے تقویٰ اختیار کرو شاید تم فلاح پا جاؤ۔“

(سُورَةُ الْبَقَرَةِ، آیت ۱۸۹)

۹۹۹۹

ایسا کام نہ کرو، جس کے سلسلے میں تمہیں معذرت کرنا پڑے، کیونکہ مومن نہ بُرا کام کرتا ہے اور نہ حیلہ سازی سے کام لیتا ہے اور منافق روزانہ بُرا کام بھی کرتا ہے اور عذر لنگ بھی پیش کرتا ہے۔

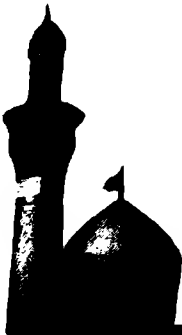
۹۹۹۹

سلام میں شتر نیکیاں ہیں:

جن میں انہتر (۶۹) اس کے لئے ہیں جو سلام میں

پہل کرے، اور

ایک اس کے لئے ہے جو جواب دے۔

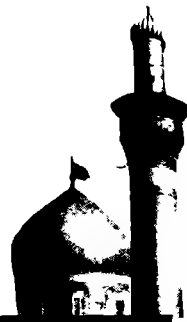
بسم اللہ الرحمن الرحیم (میراثِ انبیاء)

۷۸۷

میں نے (میراثِ انبیاء علیہم السلام) نامی کتاب
کی آیات قرآنیہ کو حرفاً پورے غور و امعانِ نظر
سے پڑھا۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس کتاب کی آیات
قرآنیہ کے متن میں کوئی کمی بیشی اور کتابت میں کوئی غلطی
نہیں ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

حافظ محمد حسین مسند یافتہ ۲۸ رجب الثور ۱۳۷۷ھ

امام نایاب جامع مسجد
ڈاکخانہ ۱ لیاقت آباد کراچی

مأخذ:

- ۱- قرآن حکیم
- ۲- ابن شعبه، حسن بن علی بن حسین بن شعبه الجعفی رحمه الله؛
تحف العقول عن آل رسول عليهم السلام
تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ هـ
- ۳- زاهدی: میرزا ابوالفضل:
منطق الحسین علیه السلام قم ۱۳۴۸ ش - هـ -
شهاب الدین، آیت الله سید، تحقیق مرعشی مظفر العالی؛ علق علیه:
احقاق الحق للقاضی سید نور الله حسینی شهید ثالث رحمه الله، تهران ۱۳۹۳ هـ
- ۵- قرشی، سید علی اکبر:
مردم فوق انسان قم سنه؟
- ۶- غفاری، علی اکبر:
براسی تاریخ عاشورا ایران سنه؟
- ۷- قرشی، سید علی اکبر:
مردم فوق انسان قم سنه؟
- ۸- موسوی، مصطفیٰ محسن حائری:
بلاغه الحسین علیه السلام

اردو ترجمہ از مولانا محمد باقر صاحب

کھجوا سنه؟

۹- میرزا، محمد تقی سپہر رحمه الله؛

ناسخ التواریخ تهران ۱۳۵۱ هـ

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة علی محمد وآله الطاهرين
وبجل ترجمہ.

انصارِ حسین و اَسَاطِی کے اہتمام سے شائع ہونے والی چند اہم اور معیاری کتابیں

سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت اللعالمین، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر جامع فکر۔

تالیف: علامہ سید اولاد وحید رفیق بکدازی۔ قیمت جلد اول ۳۵ روپے جلد دوم ۳۰ روپے
نوٹ: تیسری چوتھی اور پانچویں جلدیں طبع ہو رہی ہیں۔
امیر المؤمنین، امامِ متقین، اسد اللہ الغالب غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام پر مشتمل ایک عظیم آئینہ مجموعہ جس میں تعمیرِ انسانیت و اخلاق کے اصول، انسانیت کے لئے دکھوں سے نجات کا فلسفہ، اور نوری انسانی کے لئے مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔

ترجمہ: سید محمد عسکری جعفری۔ قیمت ۲۰ روپے
تاریخ کوہِ اور قربانی نواسہ رسول کی منہرو کاوش، تعصبات سے اعلیٰ و ارفع، مناظرے سے پاک حقائق عالمائے بحث۔

تالیف: سید مجتبیٰ حسین شمس آبادی۔ قیمت ۲۵ روپے
اسلامی فقہ کے ارتقائی مدارج اور ہر عہد کے علمائے کرام کی خدمات کا مکمل تعارف۔
از شیخ محمود مہدی آصفی و سید حسین مرتضیٰ۔
آیاتِ نبیات (مولفہ: محسن الملک) کا مدلل و مثبت جواب جس میں اکثر شیعہ سنی مسائل پر عالمائے بحث کی گئی ہے۔

تالیف: سید حسن علی خان۔ قیمت دو حصے ۲۲ روپے
ابو ہریرہ اور ان کی بیان کردہ روایات پر عالمائے و محققانہ بحث اور متلاش پان حق و شیعہ نبوت کے پروانوں کے لئے دعوتِ فکر۔

تالیف: شیخ محمود البوریہ (مصر) ترجمہ: سید محمد موسیٰ رضوی، قیمت ۲۰ روپے
استاد فقہر جلالوی کا شاہکار مجموعہ مرآتی جس میں چند نامور شیعہ رسائل ہیں۔
ترتیب: حضرت مجاہد لکھنوی۔ قیمت ۱۷ روپے

استاد فقہر جلالوی کا مجموعہ غرر لیسات
ترتیب حضرت مجاہد لکھنوی و انصار حسین و اَسَاطِی۔ قیمت ۱۵ روپے

اُسوة الرسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نہج البلاغہ
(انگریزی)

میراثِ انبیاء

علیہم السلام

فقہ اسلامی
(مدینہ سے حصہ نمک)

آیاتِ محکمات
(حصہ اول و دوم)

شیخ المفیوہ

غمِ جاوید

اوجِ قمر

چند زیر طبع کتب
طب معصومین تحقیقی جدید • صوفی شعراء بحضور مرتضیٰ • داوی مہران مرکز تشیع
فصاحتِ بنی ہاشم • روح مفکرین شیعہ • بچوں کے لئے نماز مومنہ
اور • پوشیدہ خزانے • جوانوں کے لئے ریشہ تقدس

معیاری کتب کی اشاعت کا مرکز
المشهد پرنٹنگ ایجنسی تنویر منہر ۳/۲۸۱
لیب قنت آباد بکراچی

